UNIVERSAL LIBRARY OU_178090 AWARININ

	VIA UNIV			
Call No. H9	೩8-91 ઽઽ 5H	Accession	P.G. No. H.A.	420
Author 26				
Title E	1 4	माना	HIBELD	195
Chie book should	di il	n before the de	ate lest marked	halam

हिन्दी का मान-मन्दिर

लेखक डा॰ सत्येन्द्र, ऐम॰ ए॰, पी॰ ऐच-डी॰

प्रकाशक गयाप्रसाद एण्ड संस, श्रागरा

द्सम्बर १६४३

मुद्रक—
जगदीराप्रसाद एम० ए०, बी० कॉम०
एज्यूकेशनल प्रेस, आगरा

साहित्य के प्रकाश-स्तम्भ

साहित्य का साहित्यकार से घनिष्ठ सम्बन्ध है। साहित्य का पठन-पाठन मानव के ज्ञान-स्रोतों को खोल देता है श्रीर भावों तथा रसों के संचार से जीवन को सजीव बनाये रहता है। इसी कारण श्रनादिकाल से साहित्य का श्रध्ययन होता श्राया है श्रीर होता रहेगा। तो साहित्य का ऋध्ययन निश्चय हो उपयोगी और रोचक होता है। किन्तु उस साहित्य के सृष्टा साहित्यकार के जीवन का श्राध्ययन साहित्य से भी कुछ श्राधिक रोचक कहा जाय तो श्राश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। साहित्यकार के जीवन में हम साहित्य-कार के जन्म-मरण के बीच की समस्त भूमि का दर्शन करते हैं। उसके जीवन के उतार-चढ़ावों को देखते हैं, उसके जीवन से उसके युग का क्या सम्बन्ध रहा है इसका भी श्रध्ययन करते हैं, फिर उन तत्वों को भी द्वदयंगम करने का प्रयत्न करते हैं जिनसे उस साहित्य-कार की प्रतिभा का निर्माण हुआ है, जो उस साहित्यकार की सृष्टि श्रथवा कृति में श्रवतरित हुए हैं श्रौर जिन्होंने उसे महान बनाया है। साहित्यकार तो ऋपनी कल्पना को वाणी देकर साहित्य का निर्माण करता है, किन्तु उस कल्पनाका गहरा सम्बन्ध उस साहित्यकार के शरीरी व्यक्तित्व से होता है, जो इस ठोस भूमि पर विविध परिस्थितियों से टकराता चलता है। वह शरीरी व्यक्तित्व कल्पनाकी वस्तु नहीं, वह तो यथार्थ है। सूरदास के कृष्ण या तुलसी के राम, इन महाकवियों के मानस की देन हैं-सूरदास क्रष्ण से श्रौर तुलसीदास राम से सहस्रशः वर्ष बाद में उत्पन्न हुए, फिर कृष्ण श्रौर राम का इतिहास वे लिख नहीं रहे ये, वे लिख रहे थे काव्य-ग्रतः कृष्ण श्रौर राम को सूर-तुलसी की काव्य-

कल्पना का समुचित पोषण मिला है। श्रतः इनमें कवियों की मानस-सृष्टि विशेष है पर सूर श्रीर तुलसी तो शरीरी व्यक्तित्वशाली हैं—इन जैसे महाकवियों की जीवनी का दर्शन उन महानतीथीं के समान है जिनसे कलिमलनाशक गंगा प्रवाहित होती है। स्रतः कवि श्रीर साहित्यकार का अध्ययन किसी महान मानव के जीवन का भी श्रध्ययन है जिससे पाठक को श्रपने जीवन के निर्माण के मार्ग के लिए सामग्री मिल सकती है, श्रौर उस परिस्थिति का भी श्रध्ययन है जो साहित्यकार के जीवन श्रौर उसकी कृतियों की पृष्ठभूमि बनती है, जो साहित्यकार की प्रेरणात्रों का मूल होती है, श्रौर जो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के लिए उत्तरदायी होती है, साथ ही जीवन के ग्रध्ययन से उस ग्राध्यात्मिक चेतना का भी पता चलता है, जो साहित्यकार की कृति को महत्व श्रौर महानता से श्रिभमंडित कर देती है। फलतः साहित्यकारों की जीवनी का ऋध्ययन ऋत्यन्त उपादेय है। उनके जीवन में से प्रकाश ही नहीं भरता, उनकी रचनात्रों का रहस्य भी खलता है। ऐसे महान साहित्यकारों से यदि हमारे बालक किशोरावस्था में ही परिचित होने लगें तो उनमें भी उनके व्यक्तित्व का प्रभाव समा सकता है, श्रौर वे श्रपने जीवन श्रौर श्रपने मानसिक निर्माण के लिए प्रेरणा और भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसी दृष्टि से हिन्दी साहित्य के प्रकाश-स्तम्भ सदृश्य साहित्य-निर्माता श्रों की लघु जीवनियाँ यहाँ प्रस्तृत की जा रही हैं।

कबीर, जायसी, सूर, मीरा, तुलसी, केशव, हरिश्चन्द्र, महावीर-प्रसाद द्विवेदी, जयशंकरप्रसाद, प्रेमचन्द तथा रामचन्द्र शुक्क, ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जिन्होंने साहित्य में युग-प्रवर्तन किया है। ये साहित्य के काश-स्तम्भ हैं।

इस पुस्तक में इन कवियों श्रौर लेखकों के जीवन का संचिप्त

परिचय दिया गया है, श्रौर यह चेष्टा की गयी है कि उनका व्यक्तित्व उभर सके, श्रौर उन स्रोतों पर उँगली रखी जा सके जो उनको साहित्यिक देन के लिए उत्तरदायों हैं। उनके युग की परिस्थिति, श्रौर उनके जीवन की घटनाश्रों की उपेचा नहीं की जा सकती। संदोप में ही सही, इनका उन्नेख किया गया है। घटनाश्रों के उपरान्त उनकी कृतियों श्रौर उनकी कला की चर्ची भी की गयी है, जिससे उस साहित्यकार की देन का श्रामास मिल सके। इस प्रकार इन छोटो जीवनियों में साहित्यकार, युग श्रौर कृति, तीनों के सम्यक दर्शन की चेष्टा है, श्रौर उनके पारस्परिक संबंधों के स्वरूप का भी भली प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है। चेष्टा यह भी की गयी है कि प्रत्येक जीवनी में सजीवता श्रौर रोचकता रहे।

त्र्याशा है यह पुस्तक साहित्य के प्रथम विद्यार्थियों के लिए उपयोगी त्रौर प्रेरणाप्रद सिद्ध होगी।

—सत्येन्द्र

सुची

विषय			वृष्ठ
१—कबीर	••••	****	3
२-मिलक मुहम्मद् जायसी	••••	****	२०
३—सूरदास	••••	••••	३१
४—मीरा	••••	••••	४२
४—तुलसीदास	••••	••••	১০
६—केशवदास	••••	****	६७
७-भारतेन्द्र बाबू हरिश्चन्द्र	* ****	••••	৩২
८—श्राचार्य महावीरप्रसाद हि	वेद	****	
६—जयशंकर 'प्रसाद'		****	03
१०प्रेमचन्द	••••	••••	६८
११—रामचन्द्र शक्त	••••	••••	११४

कबीर

साधू ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाइ। सार-सार को गहि रहें थोथा देइ उड़ाइ॥

कबीर ने इन शब्दों में मानो श्रपने स्वभाव का ही परिचय दिया था। कबीर साधु थे, सारप्राही थे। सार श्रौर

सत्य में कोई अन्तर नहीं। कबीर सत्याप्रही थे। उनके स्वभाव में सत्य के आप्रह के कारण इतना खरापन था कि असत्य उनके समन्न ठहर नहीं पाता था। सत्य के बल और तेज ने कबीर को अजेय बना दिया था। उन्होंने अंध-विश्वास और धर्मान्धता के युग में सत्य का ऐसा प्रवल प्रकाश प्रसारित किया कि

कान्ति उत्पन्न हो गयी—उस युग के विचारों में कबीर की प्रतिभा ने एक भयानक उथल-पुथल मचा दी। कबीर ने सत्य के श्रासन पर खड़े होकर मिथ्याभिमानियों को ललकारा, उनके ऊँचे सुनहले भवनों को ध्वस्त कर दिया, मलिनता, कलुष, द्रोह श्रीर द्रेष में मोहाविष्ट मनुष्यों को उसने धक्का देकर सचेत करने की चेष्टा की। इसीलिए कबीर महातमा माने गये, उन्हें सन्त कहा गया, नहीं उन्हें सत्य कबीर तक कह दिया गया। १४ वीं शताब्दी में एक जुलाहे के घर में पालित-पोषित इस छोटे से श्रादमी ने अपने ज्ञान श्रीर उद्योग से ऐसा यश प्राप्त किया कि श्राधुनिक युग के विश्वकवि रवीन्द्रनाथ को भी उससे प्रभावित होना पड़ा। कौन नहीं जानता कि विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता में इस पन्द्रहवीं शती के संत महाकवि कबीर की प्रेरणा निरन्तर विद्यमान है।

इस महापुरुष का जन्म हुआ, इसमें तो कोई सन्देह नहीं कर सकता, पर कब जन्म हुआ और कहाँ जन्म हुआ ये दोनों वातें विवादास्पद हैं। एक तो इन्हें सत्पुरुष का अवतार मानकर अजर-अमर कहता है। एक इन्हें सन्वत् १२०४ में पैदा हुआ मानता है, तो एक सम्वत् १४४४ में। इस सम्बन्ध में परशुराम चतुर्वेदी का मत उद्धृत कर हमें सन्तोष करना पड़ेगा:—

"सारांश यह है कि कबीर साहब का जीवन-काल पूर्ण रूप से निर्धारित करने के लिए अभी तक यथेष्ट सामग्री उप-लब्ध नहीं है और इसी कारण इस विषय में हम अन्तिम निर्णय असंदिग्ध रूप से देने में असमर्थ ही कहे जा सकते हैं। तो भी जो कुछ इस प्रश्न को सुलभाने के लिए आज तक

१—सम्वत् बारह सौ पांच में ज्ञानी कियौ विचार । काशी में परगट भयौ, शब्द कहौ टकसार ॥

२—चौदह सौ पचपन साल गए, चन्द्रवार एक ठाट ठए। जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रगट भए॥

प्रस्तुत किया गया हमारे सामने दीख पड़ता है, उससे इतना स्पष्ट है कि सभी बातों पर पूर्वापर विचार करते हुए, उनके मृत्युकाल को लोग पीछे की जगह कुछ पहले की छोर ही ले जाने के लिए अधिक प्रयत्नशील हैं। हम तो समभते हैं कि उक्त समय का विक्रमीय सम्वत् की सोलहवीं शताब्दी के श्रारम्भ में रक्खा जाना श्रनुचित नहीं कहा जा सकता श्रीर इस दृष्टि से संवत् १४०४ भी कदाचित ठीक हो सकता है। ऐसा सिद्ध हो जाने पर कबीर साहब का स्वामी रामानन्द का समकालीन तथा उनके द्वारा बहुत कुछ प्रभावित होना, अपने निराले क्रांतिकारी विचारों की सद्दायता से संतमत की बुनियाद को सुदृढ़ बना उसे पूर्णवल प्रदान करना, सेना, पीपा, रैदास, धन्ना व कमाल जैसे साधकों को अपने आदशीं के प्रति पूर्ण रूप से आकृष्ट करना, कुछ पीछे आने वाले जायसी (सम्वत् १४४१: १६४०) जैसे सूफी तथा सूरदास (सम्वत् १४४०: १६२०) एवं मीराबाई (सम्वत् १४४४: १६०३) जैसे कृष्णानुगामी भक्तजनों तक को अपनी विचारधारा के प्रवाह में डाल देना त्रादि सभी बातें संभव हो सकेंगी। हाँ, कबीर साहब का जन्मकाल उस दशा में परम्परागत सम्वत् १४४४ वा १४४६ से कुछ पहले ले जाना पड़ेगा श्रीर वैसी स्थिति त्राने पर, सम्भव है, उक्त सम्वत् उनके सर्वप्रथम प्रबुद्ध होने का ही समय समका जाने लगे। उनके 'काशी त्राने' 'काशी में प्रकट होने' त्रथवा 'सत्पुरुष के तेज के गमन से लहरतारा में उतरने' आदि का तात्पर्य तब वही होगा जो उनके प्राथमिक जीवन का कायापलट होकर उनके एक नितांत नवीन जीवन प्राप्त करने का हो सकता है। जिसकी श्रोर उनके 'गुरुदेव', 'परचा', 'उपजणि' श्रादि श्रंगीं के अन्तर्गत आनेवाली कतिपय साखियों द्वारा कुछ संकेत भी हमें मिलते हैं। यदि अनंतदास की 'परचई' प्रामाणिक मान ली जाय और उसके लेखक का एतत्सम्बन्धी कथन भी सत्य निकल आवे, तो इस विषय में, "तीस बरस तै चेतन भयों" के सहारे हम उनके जन्मकाल के लिए भी सम्वत् १४४४-३० = संवत् १४२४ दे सकेंगे और वैसा होने पर कबीर साहब मैथिल कांव विद्यापति (सम्वत् १४१७: १४०४) के समसामयिक हो जायँगे। ऐसी दशा में सम्भवतः इस जनश्रुति की भी पृष्टि होती हुई दीख पड़ेगी कि आसाम के प्रसिद्ध भक्त शंकरदेव (सम्वत् १४०६: १६२४) ने अपनी उत्तरी भारत की द्वादशवर्षीय तीर्थयात्रा (सम्वत् १४४०: १४४२) के अवसर पर कबीर साहब की समाधि के भी दशन किए थे। "

जन्म-तिथि की भाँति ही जन्म-स्थान के विषय में काशी श्रीर मगहर को लेकर विवाद है। विदित यह होता है कि कवीरदास काशी में ही पेंदा हुए।

कबीर की रचनाओं में उनके अपने जीवन के सम्बन्ध में आन्तरिक साची के रूप में कुछ न कुछ सामग्री मिल ही जाती है। ऐसे उल्लंख यथार्थतः प्रमाण अथवा स्पष्टां करण और उदाहरण प्रस्तुत करने की शैली में मिलते हैं। इनके आधार पर कबीर के जीवन का चित्र आंकित करते समय सबसे पहली बात तो यह विदित होती है कि कबीर जुलाहा थे। उन्होंने एक ही स्थल पर नहीं वरन कई स्थलों पर स्पष्ट शब्दों में यह घोषित किया है कि वे जुलाहा हैं। कहीं उन्होंने लिखा है:—

१-उत्तरो भारत की संत परम्परा, पृष्ठ ७३२-३३.

[x]

त् बांभन में कासी का जुलाहा चीन्हिन मोर गित्रावा

या

जात जुलाहा मित को धोरे, हरिषि हरिषि गुण रमें कबीर। या

जाति जुलाहा नाम कबीरा बनि बनि फिरों उदासी। तो कहीं लिखा है:—

तननां बुननां तज्या कबीर राम नांम लिख लिया सरीर।

तो कबीर की निजी साची से इनका जुलाहा होना तो सिद्ध है। पर विवादास्पद विषय यह उपस्थित होता है कि ये मुसलमान जुलाहा थे या हिन्दू। कबीर ने कहीं-कहीं अपने लिए कोरी शब्द का भी उपयोग किया है।

हरि को नाम अभै पद दाता कहै कबीरा कोरी।

ऋथवा

कोरो कौ काहू मरम न जाना। सब जग स्त्रान तनायौ ताना॥ कहत कबीर कारगइ तोरी। सूते सूत मिलाये कोरी॥

कबीर यदि कोरी होंगे तो हिन्दू माने जायेंगे ! इस कोरी और जुलादा की सन्धि बैठाने के लिए एक कल्पना यह की गयी कि कबीर पहले कोरी हिन्दू थे, फिर सुसलमान हुए तो इनका कुटुम्ब जुलाहा कहलाया। किन्तु इस मत को मान्यता नहीं मिली। कबीर के सम्बन्ध में उन्हीं के सम-कालीन पीपा तथा रैदास भक्तों ने कहा है :—

'जाकें ईद बकरीद नित गऊ रे बध करें मानिये सेष सहीद पीरां'

जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर का जन्म मुसलमान कुल में हुआ था। वे जन्म से मुसलमान थे। इस मत की प्रतिष्ठा करने वाले कबीर के मत की समी हा करते हुए उसमें कुरान से साम्य दिखाते हैं। इनका कहना है कि यह साम्य त्राकिस्मक नहीं कबीर के गहरे मुसलमानी संस्कारों तथा त्रास्थाओं के कारण है। उधर कबीर की ही साची से यह विदित होता है कि वे स्पष्ट कहते हैं कि मैं न हिन्दू हूँ और न मुसलमान। इसके उत्तर में इन्हें मुसलमान मानने वाले कहते हैं कि कबीर जन्म से मुसलमान होते हुए भी जिन्दीक त्रथवा जिन्द थे। कबीर ने लिखा है:—

कहै कबीर हमारे गोव्यंद, चौथे पद में जन का ज्यंद।

यह ज्यन्द जिन्द या जिन्दीक है। जिन्दीक सूफी होते हैं। अतः कबीर हिन्दू तो जन्म से ही नहीं थे मुसलमान भी वे कट्टर नहीं थे। पर दूसरे शोधक कहते हैं कि कबीर की अन्तर्साची कुछ और ही भेद खोलती है। उनका कथन है कि कबीर की वाणियों में नाथ पन्थी सिद्धान्तों का प्रभाव स्पष्ट है, वह बहुत गहरा है। विना नाथ पन्थी सिद्धान्तों को समसे यथार्थ में कबीर की वाणियों को समस सकना भी सम्भव नहीं। इनके विचार से कबीर उस वयनजीवी जुलाहा जाति में पैदा हुए थे जो बौद्ध धर्म के हास काल के अवशेषों में थी और जिस पर नाथ पन्थी योगियों का गहरा प्रभाव था। यह जाति कमीन समसी जाती थी। कबीरदास ने लिखा है:—

श्राइ हमारे कहा करौगी हमतौ जाति कमीना।

यही कारण है कि कबीर में हठ योग के प्रति इतना विश्वास है और नाथ पन्थ के सिद्धान्तों से इतना साम्य। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि कबीर का व्यक्तित्व जिटल था। एक ओर वे मुसलमानी धर्म और उसके विश्वासों से परिचित थे पर जिन्दीक थे, उदार दृष्टि वाले सूफी। दूसरी श्रोर वे नाथ पन्थियों, योगियों के सिद्धान्तों पर भी गहरा विश्वास रखते थे और उनके गृद अभिप्राय इनकी वाणी में समाविष्ट हैं। किन्तु केवल यहीं यह जटिलता नहीं समाप्त हो जाती। सूफी और नाथ पन्थी जोगी कवीर को वैष्णव कवीर ने आच्छादित कर लिया है। यद्यपि कवीर ने यह बताया है कि:—

तेहि साहिब के लागहु साथा, दुइ दुख मेटि के रहहु सनाथा। ना जसरथ घरि स्रौतरि स्रावा, ना लंका का राव सतावा॥

(कबीर बीजक)

फिर भी उनका 'राम' वैष्णव शब्द है जो अपने अनेक पर्यायवाचियों के साथ कबीर की वाणी में पूर्णतः व्याप्त है। कभी-कभी तो वे विष्णु के अवतार में भी आस्था रखते हुए विदित होते हैं, यथा:—

तब काढ़ि खड्ग कोप्यौ रिसाइ
तोहि राखनहारौ मोहि बताइ
महा पुरुष देवाधिदेव, नरस्यंघ प्रगट कियौ भगति भेव
कहै कबीर कोई लहै न पार, प्रहलाद उबार्यौ अनेक बार।

फिर भी ऐसा विश्वास भले ही अपवाद स्वरूप हो वैष्णव सम्प्रदाय का जादू तो सिद्ध करता ही है। यों भी कबीर को वैष्णवों से प्रेम है और शाक्तों से घृणा।

> साकत मरें सन्त जन जीवें भरि भरि राम रसायन पीवें ! तथा वैस्नों की छतरी भली

ना साकत बड़ गाँव।

[5]

श्रयवा

साकत ब्राह्मण यति मिलै वैस्नों मिलै चंडाल।

तो यह विदित होता है कि उक्त मुसलमानी धर्म में परिणित प्राप्त नाथ पन्थी जुलाहा जोगी कुल में जन्म लेकर कबीरदास वैष्णव हुए। वैष्णव होने की बात किम्वदन्ती से ही नहीं कबीर के प्रमाण से भी सिद्ध है। कबीर ने बताया है कि—

कासी में हम प्रगट भये हैं रामानन्द चेताये॥

कबीरदास रामानन्द के शिष्य हुए और राम का नाम जपने लगे। कबीरदास के इस धर्माचरण से घर में माँ से क्लोश खड़ा हो गया प्रतीत होता है और इसका उल्लेख कबीर ने श्रपनी भक्ति की दढ़ता के प्रमाण में किया है। गुरु प्रन्थ साहब में श्राये कबीर के एक पद में लिखा है।

> मुिस मुिस रोवें कवीर की माई ए बारिक कैसे जीवहि रघुराई तनना बुनना साहु तजिस्रो कबीर इरिको नाम लिख लियो सरीर।

जब लग भरों नली का वेह तब लग टूटै राम सनेह ठाड़ी रोवे कबीर की माय ए लरिका क्यूं जीवे खुदाइ कहै कबीर सुनहुँ री माई। पूरण हारा त्रिभुवन राई॥

कबीर की माँ को पुत्र के लक्त एों से यह विदित हो रहा

या कि यह भूलों मर जायगा। एक अन्य स्थान पर और ऐसा ही प्रसंग है:—

निति उठि कोरो गागरि श्रानै लीपत जीउ गइश्रो। ताना बाना कलु न स्भै इरि हरि रस लपटियो॥

> हमारे कुल कौने राम कहियो जब की माला लई निपूते तब ते सुखु न भइयो।

कबीर ताना बाना छोड़ कर राम नाम जपने में संलग्न हो गये। उस राम नाम जपने में जो कबीर के कुल में कभी नहीं जपा गया था। इस जप के समय से ही कबीर के घर में दुःख ने डेरा डाला और मुख चला गया। कबीर ने दुख चाहा भी था।

> सुन्व के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाय। बिलहारी वा दुःख की पल पल नाम रटाय॥

कबीर ऐसे दारिद्रय और दुःखपूर्ण परिस्थितियों में रहते हुए भी राम-भक्ति में अटल थे। माँ तो इनसे दुखी थी ही इनकी स्त्री भी इनसे प्रसन्न नहीं प्रतीत होती। क्योंकि एक पद में कबीर ने माँ के वचनों को यों उपस्थित किया है:—

मेरी बहुरिया का धनियाँ नाम।
ले राख्यै राम जनियाँ राम॥
इन मुडियन मेरा घर धुँधरावा।
विटवहिं राम रमउवा लागा॥

पा के दुःख पर कबीर ने यह त्राश्वासन उसे दिया—

कहत कबीर सुनो मेरी माई

इन में डियन मेरी जात गैंवाई ॥

माँ को पुत्र के राम-भक्त होने का ही दुःख नहीं ऋपनी पुत्र-बधू के रामजनियाँ हो जाने का भी खेद है। राम-जनियाँ को व्यावहारिक भाषा की रामजनी मानकर प्रिया-दास की 'भक्तमाल' की टीका में कबीर के विषय में श्राये—

''बारमुखी लई संग''

से संगति भिड़ाने पर कबीर की स्त्री में वेश्यात्व के आरोप की कल्पना भी की जा सकती है। पर कबीर की माता को तो राम शब्द के कारण चोम है। उक्त पद में कबीर की स्त्री का नाम धनियाँ लिखा गया है। पर कबीर के पदों में आये लोई सम्बोधन से प्रचलित किम्बदन्ती को जोड़ देने पर यह विदित होता है कि कबीरदास की स्त्री का नाम लोई भी था। यह लोई स्त्री भी कबीर की माता की भाँति कबीर से असन्तुष्ट थी। कबीर ने लोई की आपित और अपना उत्तर निम्न पद में दिया है:—

दूरे तागे निखुरो पानि । दुश्रार ऊवरी भिलकाबिह कान । कूच विचारे फूए फाल । इहा मुंडिया सिर चिलवौ काल ॥ इहु मुंडिया से भलो द्रव खोई । श्रावत जात नाक सर होई । दुरी नारी की छोड़ी बाता । राम नाम वाका मनु राता ॥ लरको लरिकन खैवो नाहिं । मुंडिया श्रनुदिन धाये जाहिं । सुनि श्रंधली लोई बेपीर । इन्हि मुंडीश्रन भिज सरन कबीर ॥

इस पद में लरकी लरिकन और लोई शब्द ध्यान देने योग्य हैं। कबीर ने विवाह ही नहीं किया था, उनके सन्तान भी थी। यह प्रसिद्ध है कि कबीर ने अपने पुत्र की सम्पत्ति-परिग्रह वृत्ति को देख कर कहा था—

[88]

बूझा बंस कबीर का उपज्यो पूत कमाल। हिर का सुमिरन छाँड़ि के घर भर लाया माल।

इस विवरण से कबीर के व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू स्पष्ट होता है। एक श्रोर जहाँ कबीर श्राध्यात्मिक तथा धार्मिक उपलब्धियों में संलग्न थे वहाँ दूसरी श्रोर गृहस्थी के संघर्ष को भी मस्ती के साथ मेल रहे थे। घर के व्यवसाय को इन्होंने छोड़ नहीं दिया था पर वह हिर-चर्चा के श्राधिक्य के कारण श्रस्थिर बहुत हो गया था। इससे एक श्रोर श्राधिक किठनाई वैसे ही बढ़ रही थी वहाँ दूसरी श्रोर सन्तों के श्रागमन से उनके सत्कार में भी दिरद्रता की वृद्धि हो रही थी। घर के बालक भले ही भूखे रहें पर सन्तों का सत्कार तो होना ही चाहिय। कबीर की साखियों में श्रपरिन प्रह का प्रबल पोषण किया गया है।

साधु गाँठ न बाँधई पेट समाता लेय। साई के सम्मुख रहे जह माँगै तह देय॥ जो जल बादै नाव में घर में वादै दाम। दोऊ हाथ उलीचिये यह सज्जन की काम॥

और यह प्रतीत होता है कि कबीर इसी अपरिष्रह के सिद्धान्त के अनुसार अपने साई पर पूरा भरोसा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। किन्तु कबीर को सबसे अधिक दुःख तथा वेदना अपने अन्त समय में हुई विदित होती है।

ज्यों जल छोड़ि बाहर भयो मीना। पूरव जनम हों तप का कीना॥ श्रव कहु राम कवन गति मोरी। तजीले बनारस मित भई थोरी॥

सकल जनम सिवपुरी गॅंवाया।

मरती बार मगहर उठि श्राया॥

बहुत वर्ष तप कीया कासी।

मरन चला मगहर को वासी॥

कासी मगहर सम कबीचारी।

श्रोछी भगति कैसे उत्तरिस पारी॥

कहु गुरु भज सिब सबको जानै।

मुश्रा कबीर रमत श्री रामै॥

इस पद से विदित होता है कि कबीर को काशी बहुत प्रिय थी। उनका प्रायः समस्त जीवन काशी में ही बीता। अन्त समय में बहुत दुख के साथ उन्हें अपनी प्रिय कासी छोड़ कर मगहर जाना पड़ा। मगहर क्यों जाना पड़ा इस विषय में कबीर की साखियों से ही दो प्रकार का समाधान उपस्थित होता है। एक तो कबीर के वे पद हैं जो कहते हैं कि—

जो कासी तन नजें कबीरा तहु रामहि कौन निहोरा।
तथा

चरण विरद काशी कौ न देहुँ। कहँ कबीर भल नरकहिं लेहुँ॥

इन पदों से यह प्रकट होता है कि कबीर ने कासी इसिलए त्यागी कि ये सिद्ध करना चाहते थे कि भगवान के भरोसे रहने वाला व्यक्ति, निरंजन में रमने वाला व्यक्ति काशी से बाहर भी यदि अपने प्राण त्यागेगा तो भी उसे राम का धाम मिलेगा अथवा यह भाव भी हो सकता है कि काशी में मरने से तो मुक्ति मिल ही जायगी, काशी के बाहर मरने पर ही राम का भरोसा किया जा सकता है। वे अन्त समय में भी राम की भक्ति के आधार को नहीं त्यागना चाहते थे। भक्त कबीर मैं तो ऐसा अनन्य भाव हो सकता है पर कबीर तो भक्ति से भी अधिक बुद्धि-विश्वासी अध्यात्मवादी थे। वे केवल राम का भरोसा सिद्ध करने के लिए अपनी प्यारी काशी क्यों छोड़ते। अतः दूसरा समाधान इस काशी-त्याग तथा मगहर-वास के लिए ऐतिहासिक कारण का अनुसन्धान करता है। उसके समन्न कबीर का यह पद आता है।

कहा स्रपराध सन्त हों कीन्हा, बाँधि पोट कुंजर कूँ दीन्हा। कुंजर पोट बहु बन्दन करें श्रजहू न स्भे काजी श्रॅंधरें। तीनि बेर पतियारा लीन्हा मन कठोर श्रजहू न पतीन्हा। कहें कबीर इमारे गव्यन्द, चौथे पद में जन का ज्यंद॥

इस पद से यह अभिव्यक्त होता है कि किसी काजी ने कबीर के हाथ पैर बँधवा कर हाथी के पैर के नीचे डलवा दिया था। हाथी को जब रौंदने के लिए प्रेरित किया गया तो उसने पोटली बँधे कबीर को प्रणाम तो किया पर कुचला नहीं। काजी के तीनों प्रयत्न व्यर्थ गये।

कबीर के सम्बन्ध में ही इस अलौकिक घटना का उल्लेख मिलता है। इसमें कबीर के विरुद्ध सिकन्दर लोदी की आज्ञा से किये गये दुर्ग्यवहार का उल्लेख मिलता है। इसी संकेत के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि सिकन्दर लोदी के अत्याचारों से पीड़ित होकर कबीर को काशी छोड़नी पड़ी। मगहर एक सुरिच्चत स्थान था। वहाँ कबीर ने शरण ली और वहीं इनकी मृत्यु हुई। कबीर के इस जीवन परिचय से कबीर के महान व्यक्तित्व की भाँकी मिलती है। किन कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कबीर ने सत्य-शोध में प्रवृत्ति दिखायी और जिस सत्य को उन्होंने पाया उसको किस विभिन्निता से डंके की चोट सबको सुनाया। उसका कुछ ज्ञान हमें कबीर के शब्दों से हो जाता है। कबीर का यह प्रवल व्यक्तित्व उनकी अन्तरात्मा के व्यम, सत्य अनुसन्धान-जिज्ञासा पर निर्भर करता है। सत्य के स्वरूप का निर्णय करने से पूर्व कबीर स्थान-स्थान पर धर्म के प्रमुख स्थानों पर गये थे। बुद्ध की भाँति वन-वन धूमे थे।

"जाति जुलाहा नाम कबीरा वन-वन फिरै उदासी।"

उदासी होकर ही नहीं, सम्भवतः कबीर उपासी होकर भी जहाँ-तहाँ गये। इन स्थानों में से कुछ का वर्णन स्वयं कबीर ने किया है।

मानिक पुरिह कबीर बसेरी

मदित मुनी सेख तकी केरी।

ऊ जे मुनी जौनपुर थाना

फूँ सी मुनि पीरन को नामा।

इकइस पीर लिखे तेहि ठामा

खतमा पहें पैगम्बर नामा।

कबीर की यह यात्रा धर्म के सच्चे स्वरूप की शोध के लिए भी हो सकती है और सतगुरु की शोध के लिए भी। कबीर की रचनाओं से यह स्पष्ट भलकता है कि उन्हें शेख तकी आदि सूफियों में कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। शेख तकी को तो वे स्वयं उपदेश देते मिलते हैं।

यह कबीर का वह जीवन वृत्त है जो हमें उनकी अपनी अन्तर्साची, उनकी रचनाओं में आये प्रसंगों से ज्ञात होता है। पर इस वस्तु के चारों ओर एक अद्भुत कथा का ताना-बाना पूर दिया गया है और किव का जीवन-वृत्त अलौकिक तथा ऋद्भुत हो गया है। कवीर ने ऋनुभूति को ही महत्व दिया है। उन्होंने कहा है—

मैं कहता ऋाँखों की देखी।

भले ही वह वेद हो अथवा कुरान भी हो। शास्त्र या सूफियों का ही विरोध किया। उन्होंने बताया है कि मैंने मिस कागद तो छुओ नाहीं, फिर भी उनकी रची कितनी पुस्तकें मिलती हैं। ये रचनायें सभी कबीर की नहीं। कबीर ने साखी दोहों में लिखी हैं, रमैनी बीजक आदि पर्गें में। बीजक को विशेष प्रामाणिक माना जाता है। इस जीवन-परिचय से हमें यह ज्ञान होता है कि कबीर का किसी भी धम का कैसा ही ज्ञान हो, वह इतना गहरा नहीं था और न इतना शास्त्रीय था; जितना कोई-कोई विद्वान सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। उनकी यथार्थ भूमि लोक-वार्ता की भूमि थी। जिसमें सभी धर्मों का साधारणीकरण हो जाता है। उस भूमि पर कबीर ने अपनी प्रत्यक्त अनुभूति से मानव के आत्म-कल्याण का आध्यात्मिक दर्शन प्रस्तुत किया।

इस कवि के मरण की तिथि विवादास्पद रही है। किन्तु साधारणतः सं० १४७४ में इनकी मृत्यु मानी जा सकती है।

कबीर के काव्य में उनके सिद्धान्तों की श्रिभव्यक्ति हुई है। उनके सिद्धान्तों पर वहुत संद्येप में यहाँ चर्चा कर लेनी चाहिए।

सन्त—कवीरदास सन्त थे, और सन्त मत के प्रवर्त्तक थे। संत को इन्होंने सूप की भाँति 'सार-प्राही' माना है। "सार सार को गहि रहे, थोथा देइ उड़ाय"—थोथी माया है, इसे त्याग देना चाहिये; थोथा है धार्मिक आडम्बर और पालंड, उसे त्याग देना चाहिये। सार वस्तु है 'राम' नाम जिसे सतगुरु की कृपा से पाया जा सकता है।

गुरु—संत को निगुरा नहीं होना चाहिये। गुरु गोविन्द् से भी बड़ा है, क्योंकि वही गाविन्द का ज्ञान कराता है, अतः गुरु को रुष्ट मत हाने दो। विना गुरु के सार वस्तु नहीं मिल सकती।

राम—'राम' से श्रभिप्राय उस रामचन्द्र से नहीं जो दृशरथ के घर पैदा हुए। यह राम तो गोविन्द श्रथवा ब्रह्म का नाम है। यह राम परम तत्व है।

माया—माया ठिगिनी है। उससे बचना चाहिये। वह मन को बहिर्मुख करती है।

परम तत्व—परम तत्व सत्य है, और कवीरदास के मत से यह सत्य निगुण और सगुण से परे है। वह इन दोनों में भी है—"गुण में निरगुण, निरगुण में गुण है" और इन दोनों से परे भी है। यह घट-घट में ऐसे ही व्याप्त है जैसे पुष्पों में सुगन्ध। वह एक है।

योग—इस परम तत्व सत्य को प्राप्त करना ही सन्त का परम ध्येय है। इसे वह योग द्वारा पा सकता है। योग की कियाओं में कवारदास को विश्वास है, किन्तु साथ ही वे 'सुरित योग' का निर्देश करते हैं मन को वाहर जान से रोक कर अन्तर्मुख कर दिया जाय, तो निर्मल जीव उस परम तत्व से साचात्कार कर सकता है—इस प्रकार के साचात्कार की प्रवृत्ति 'सुरित' है, इसमें जाव बाहरी कलुषों से मुक्त होकर अपने निर्मल स्वरूप में व्याप्त परम तत्व का प्रकाश देखता है आर इस अनुभूति में मग्न होने की स्थिति को 'सहज समाधि' कहते हैं।

मिल-'सुरित'-योग गुरु के निर्देश से मिलता है, पर इसके लिये भक्ति श्रनिवार्य है, भक्ति से ही योग की सामर्थ्य श्राती है। राम नाम का स्मरण भी भक्ति का एक रूप है।

शील—कबीर ने इस सबके लिये संत-स्वभाव को त्रावश्यक माना है, जिससे मन और शरीर दोनों का शील ठीक रहे।

कबीर साहब ज्ञानमार्गी निर्गुणवादी थे। श्रापने कहा है कि ईश्वर में सब शिक्त याँ हैं, श्रीर वह सभी कुछ कर सकता है, किन्तु बन्दा (श्रादमी) नहीं कर सकता। कबीर ने उसे सर्वशिक्तमान, सर्वव्यापी श्रादि माना है, श्रीर एकेश्वरबाद पर बहुत बड़ा जोर दिया है। "सैना बैना" से 'गूँगो के गुड़' की भाँति समभाने में श्रापने शून्य, ज्योति, श्रीर शब्द या श्रनहदनाद, इन तीन बातों पर विशेष जोर दिया है।

कबीरदास जी के समय तक मुसलमानों को भारतवर्ष में रहते कई शताब्दियाँ हो चुकी थीं। वे भारत के ही निवासी हो गये थे। फिर भी उनमें तथा हिन्दुओं में संघर्ष था ख्रौर वे परस्पर साम्प्रदायिक बातों पर लड़ते थे। कबीरदास ने हिन्दू-मुसलमान दोनों के धर्मों को भूल से भरा हुआ बताया है:—

इन दोउन राह न पाई, हिन्दुन की हिंदुऋाई देखी तुरकन की तुरकाई।

उनका विरोध बाहरी आडम्बरों से था। वे यह मानते थे कि परम तत्व दोनों का एक है, राम-रहीम में कोई अन्तर नहीं। राम-रहीम ही सार वस्तु है। इस प्रकार उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों के भेद को मिटाने की भी चेष्टा की है।

कबीर के काव्य के दो पह्लू हैं। एक श्रोर वे श्रालोचक श्रोर खण्डनकर्ता हैं। वह देव पूजा, श्रवतारवाद, मूर्तिपूजा,

मन्दिर-मिस्तद्, माला, तिलक-छाप, गेरुए वस्न, मूँड़ मुड़ान तथा अन्य बाहरी बातों का कटुतापूर्वक विरोध करते हैं। साथ ही आचरण की सौम्यता की नीति भी बताते हैं। दूसरी ओर वे आध्यात्मिक सत्य का प्रतिपादन भी करते हैं, उसको प्राप्त करने के मार्ग का भी निर्देश करते हैं, और उनकी ऐसी ही अभिव्यक्तियों में परम तत्व के साचात्कार की भाँकी भी प्रस्तुत हो जाती है। ऐसे स्थलों पर ही कबीर में रहस्यवाद आ जाता है। वे इस प्रत्यच जगत से परे किसी दिव्य सत्ता के दर्शन करते और उस पर आनन्द-विभोर होते मिलते हैं।

कबीरदास ने इसी रहस्य को प्रगट करने श्रथवा उसे प्राप्त करने के मार्ग का निर्देश करने के लिये कभी-कभी 'उलटबांसियों' की रचना की है। उलटबाँसियों में उलटी बातें कही जाती हैं, श्रौर उनसे कोई रहस्य की बात प्रकट की जाती है। जैसे 'पानी बिच मीन पियासी'—यह उलटी बात लगती है, पर श्रथं इसका होता है ब्रह्म की सार्वभौम सत्ता में जीव निरन्तर रहता है, फिर भी उसे जानता नहीं, श्रौर उसकी खोज में परेशान है।

कबीर में काञ्य की स्वाभाविक प्रतिभा थी, उन्होंने उस काञ्य-प्रतिभा को आध्यात्मिक लह्य की ओर लगा दिया था। कुछ लोग कबीर में काञ्य-प्रतिभा नहीं मानते। वे काञ्य-शास्त्र के पंडित नहीं थे, पर उनकी रचनाओं में स्वभावतः काञ्य के गुण, रस और अलंकार आ गये हैं। उनकी सिखयों में हमें नीति-प्रणाली के दोहे मिलते हैं, उनकी रमैनियों में हमें 'पद'—गेय पद मिलते हैं। इनमें ब्रह्म और आत्मा के मिलने के अञ्छे शक्नार-सिक्त वियोग और संयोग सम्बन्धी

[38]

भाव मिलते हैं। काव्यालंकारों का उपयोग भी उनकी कविता में स्वाभाविक हुआ है, पांडित्य की दृष्टि से नहीं।

कवीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कह सकते हैं जिसमें पूर्वी-पश्चिमी सभी प्रयोग मिलते हैं। पंजाबी, गुज-राती, राजस्थानी का भी प्रभाव दिखायी पड़ता है। वैसे भाषा प्रसाद गुण पूर्ण है।

मिलक मुहम्मद जायसी

कबीर की ज्ञानवादी निर्भुण परंपरा के बाद जिस प्रेम-गाथा की परम्परा का आरम्भ हुआ, उसका वास्तविक प्रवर्त्तक मिलक मुद्दम्मद जायसी था। प्रेम की पीर का संदेश इसने दिया और सूर और तुलसी की भक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

मिलक मुहम्मद जायसी की जन्मतिथि का त्रभी तक ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया है। हिन्दी के कुछ अन्य किवयों की भाँति इस विषय में जायसी बिल्कुल मौन तो नहीं हैं। उन्होंने 'आखिरी कलाम' नामक पुस्तक में लिखा है—

"भा त्रौतार मोर नौ सदी। तीस बरस ऊपर किव बदी॥"

किन्तु इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यह कितनाई इसलिए विशेष बढ़ जाती है कि जायसी की सभी पुस्तकें फारसी
लिपि में लिखी हुई मिली हैं, इससे पाठ की ठीक जानकारी
नहीं हो सकती। फिर भी उक्त चरण के आधार पर यह
अर्थ लगाया जा सकता है कि "मेरा जन्म नवीं सदी में हुआ
और तीस वर्ष होने पर में किव मान लिया गया।" यहाँ
नवीं सदी ६०० हिजरी माननी होगी। इस हिसाब से जायसी
का जन्म सन् ११६२ के लगभग ठहरेगा। इस वर्ष जायसी
का जन्म मानने से कई किठनाइयाँ आती हैं, जैसे किव ने
पद्मावन् में लिखा है:—

[२१]

"सन् नव से सत्ताइस ग्रहा। कथा - श्रारम्भ - बैन कवि कहा॥"

पद्मावत ६२७ हिजरी में आरम्भ हुई। उस समय वे २७ वर्ष के ही रहे होंगे। फिर 'तीस बरस ऊपर किव बदी' का श्रथ कैसे लगेगा? अनुमान से यह कहा जा सकता है कि किव ने ६२७ हिजरी में किवता लिखना आरम्भ किया होगा। और उनकी पहली रचना पद्मावत ही होगी। तीन वर्ष में उन्होंने किव होने की ख्याति प्राप्त करली होगी। पद्मावत आरम्भ करके किव ने छोड़ दिया होगा, बीच में "आखिरी कलाम" नाम की पुस्तक लिखी होगी, क्योंकि "आखिरी कलाम" में बाबर को बादशाह बतलाया गया है।

"बाबर **शा**ह चत्रपति राजा। राजपाट उन कहँ विधि साजा॥"

इसकी पृष्टि इसी पुस्तक में दिये हुए इस रचना-काल से भी हो जाती है:—

> "नौ सै वरस छतीस जो भये। तब एहि कथा के स्राखर कहे॥"

ध्२६ हिजरी में "श्राखिरी कलाम" लिखा गया। उस समय जायसी २६ वर्ष के हुए। फिर 'पद्मावत' पूरा किया, क्योंकि पद्मावत में 'शाहे वक्त' उस काल के बादशाह 'शेर-शाह' का उल्लेख है:—

> 'शेरशाह देहली—सुलतान्। चारिउ खरड तपे जस भान्॥'

* * * * *

[२२]

'जाति सूर श्रौर खरडे सुरा। श्रौ बुधि-वंत सवै गुन पूरा॥'

शेरशाह का शासन-काल ६४७ हिजरी से आरम्भ हुआ। अतः पद्मावत शेरशाह के शासन में लिखा होगा। उसमें शेरशाह के शीर्य और प्रताप का अत्यन्त प्रभावोत्पादक वर्णन किया गया है:—

वरनौ सूर भूमि - पित राजा,
भूमि न भार सहै जिहि राजा।
जो गढ़ नऐउ न काहुहि, चलत होइ सो चूर।
जब वह चढ़ै भूमिपित, सेरसाहि जग सूर॥
गऊ सिंह रेंगहि एक बाटा।
दूनौ पानि पियहि एक घाटा॥"

किन्तु यह किताई अब नहीं रहीं। गंभीर हिष्ट से पाठ पर ध्यान देकर विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पद्मावत का यह पाठ 'सन् नवसो सत्ताइस" नहीं है, 'सन नवसौ सैंतालिस है। यह पाठ ही विशेष मान्य प्रतीत होता है, इससे ऊपर जिन किठनाइयों का उल्लेख किया गया है, वे नहीं रहती। १४७ में पद्मावन लिखा गया। इसी सन् में शेर-शाह का राज्य स्थापित हुआ। जायसी का जन्म १०० हिजरी भी अब ठीक प्रतीत होता है।

किन्तु यहाँ एक अड़चन उपस्थित होती है। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने अपनी याद्दारत में जायसी का मृत्यु-काल ४ रजब ६४६ हिजरी दिया है। यदि उसे ठीक मानलिया जाय तो जायसी की मृत्यु ४६ वर्ष की अवस्था में हुई, इस समय शेरशाह को राज्य करते दूसरा वर्ष होगा। दूसरे वर्ष में उसका वैसा प्रताप संभव नहीं जैसा जायसी ने लिखा है। श्रौर न यही संभव है कि इसी वर्ष पद्मावत समाप्त करली हो। इसकी संग्रांत पद्मावत के उपसंहार में वर्णित युद्धावस्था से तो किसी भी प्रकार नहीं बैठती। पद्मावत के अन्त में जायसी ने कहा है:—

मुहम्मद विरिध वैस जो भई। जीवन हुत, सो अवस्था गई॥ बल जो गएउ के स्त्रीन सरीक। हिष्ट गई नैनहिं देइ नीक॥ दसन गए के पत्रा कपोला। वैन गए अनस्य देइ बोला॥

४६ वर्ष की अवस्था में ऐसी दशा किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती। अतएव जब तक कोई अन्य अत्यन्त प्रमा-णित साची नहीं मिलती, यह मृत्यु समय की विषमता ऐसी ही बनी रहेगी।

निवास-स्थान—इस सम्बन्ध में जायसी ने पद्मावत में लिखा है:—

"जायस नगर धरम ग्रस्थान्। तहाँ ग्राय कवि कोन्ह बखान्॥"

श्रीर "श्राखिरी कलाम" में उल्लेख है कि: -

"जायस नगर मोर श्रस्थान्। नगर के नाँव त्रादि उदयान्॥ तहाँ दिवस दस पहुने त्राएउँ। मा वैराग बहुत सुख पाएउँ॥"

इन उल्लेखों से यह विदित होता है कि जायसी "जायस"

के रहने वाले थे, उन्होंने वहीं रहकर काठ्य-रचना की, किन्तु साथ ही यह भी सूचित होता है कि वे वहाँ कहीं से आकर बसे थे, "तहाँ आय" शब्दों से यही अर्थ निकल सकता है। "आखिरी कलाम" से यह भी प्रकट होता है कि वे वहाँ दस दिन के लिए महमान होकर आये थे, किन्तु वहाँ सत्संग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे वहीं रम गये; उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिससे वे बड़े सुखी हुए। यह सत्संग उन चार मित्रों का हो सकता है जो जायस में मिले थे, जिनके साथ रह कर जायसी की वही दशा हुई थी जो अन्य वृत्त की चन्दन के वृत्तों के पास रहने से होती है:—

"विरछ होय जौ चन्दन पासा। चन्दन होइ वेधि तेहिं बासा॥"

इन मित्रों के नाम हैं: यूसुफ मिलक, सालार कादिम, सलोने मियाँ श्रीर बड़े शेख।

जायस में उन्हें सूफी फकीरों का सम्पर्क मिला, श्रीर वे उनके शिष्य हो गये। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जायसी २४-२६ की श्रवस्था तक कहीं श्रीर थे, वहाँ से जायस श्राये श्रीर वहीं रम गये। किन्तु जायस में प्रचितत मान्यता के श्राधार पर शुक्लजी ने कहा है कि जायसी जन्म से जायस के थे। यद्यपि उन्होंने उस जनश्रुति का भी उल्लेख किया है जिसके श्रनुसार श्रमेठी के राजा इनके बारहमासे को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए थे श्रीर इन्हें श्राप्रह पूर्वक जायस में रखा था। तभी से ये जायस में रहने लगे। उनके चारों मित्रों की जन्मभूमि भी जायस ही थी। यदि यह मत मान लिया जाय तो जायसी के श्रपने कथनों का श्रथं लाइणिक दृष्टि से लगाना होगा। "तहाँ श्राय" श्रीर "तहाँ दिवस दस पहुने

स्त्राएउँ" का ऋर्थ करना होगा "जन्म लिया", कुछ "काल के लिए जायस में त्राकर जन्म प्रहण किया"—"दस दिन के मेहमान" होना मुद्दावरा की भाँति माना जा सकता है। प्रश्न केवल यही उठता है कि "जायसी" यदि जनम से ही जायस के निवासी नहीं थे तो उन्होंने अपने पहले के निवास-स्थान अथवा जनमभूमि का नाम क्यों नहीं दिया ? यदि वे जायस के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र पैदा हुए होते तो उसका भी नाम अवश्य देते। किसी अन्य स्थान के नाम का उल्लेख न होने से भी यह माना जा सकता है कि वे जायस के ही रहने वाले थे. वहाँ आकर बसे नहीं थे। इस सम्बन्ध में भी यथार्थतः किसी अन्तिम निश्चय पर पहुँचने से पूर्व अन्य प्रामाणिक सान्तियों की आवश्यकता है। जायसी की कन त्रमेठी राज्य में बनी हुई है। जायसी के विषय में यह कहा जाता है कि सात वर्ष की शवस्था में इनके शरीर में माता (शीतला) का प्रकोप हुआ। इनकी माता ने मकनपुर के मदार शाह के दर्शन की मनौती की। माता तो मर गयीं, जायसी बच गये, पर इनकी वाई आँख फूट गयी। किन ने बताया है: 'एक नयन कवि मुहम्मद गुनी' तथा 'मुहम्मद बाई दिसि तजा एक सरवन एक आँखि'। इससे इनके एक कान के मारे जाने का भी पता चलता है। अब जायसी के मुख की शोभा का अनुमान लगाया जा सकता है। चेचक के दानों से द्गीला, एक श्राँख श्रौर एक कान से हीन । यदि श्रवध का कोई राजा इन पर हँस पड़ा तो आश्चर्य तो नहीं किया जा सकता, श्रशिष्ट भने ही समभा जाय। पर जायसी ने उनसे पृछा-"मोहि काँ हँमिमि कि कोंहरहि ?" मुफ पर हँसे कि विधाता वम्हार पर। राजा को श्रपनी त्रशिष्टता विदित हुई श्रीर

हसने समा माँगी। इनके चारों मित्रों में से यूसुफ मितक श्रीर सलोने मियाँ का सम्बन्ध गाजीपुर के महाराज जगत-देव से था। जायसी का भी इनके द्वारा जगतदेव से परिचय हुआ होगा। कम से कम इतना तो प्रसिद्ध ही है कि महाराज जगतदेव के कत्थक गंधवराज को इन्होंने यह श्राशीर्वाद दिया था कि उनके कुल में संगीत विद्या सदा बनी रहेगी। इसी श्राशी-वाद के प्रति कृतज्ञता-स्वरूप इन गंधवराज के वंशज श्रव भी 'मिलक' की पदवी धारण करते हैं। जायसी सूफी फकीर तो ही, पहुँचे हुए फकीर थे। इनके श्राशीर्वाद में जोर था। कहते हैं कि श्रमेठी के राजा के इन्हों के श्राशीर्वाद से संतान हुई।

जायसी के गुरु—जायसी ने 'पद्मावत', 'ऋखरावट', तथा 'ऋाखिरी कलाम' इन तीनों पुस्तकों में ऋपने गुरुओं के सम्बन्ध में सूचना दी है। इससे यह तो विदित होता है कि उनके गुरु निजामुद्दीन ऋौलिया की शिष्य-परम्परा में थे। निजामुद्दीन ऋौलिया की शिष्य-परम्परा दो भागों में बँट गयी थी—एक मानिकपुर काल्पी वाली, दूसरी जायसी वाली।

किन ने मानिकपुर-काल्पी वाली शाखा की परम्परा का कुछ विस्तार से उल्लेख किया है श्रीर उसके कितने ही नाम दिए हैं, किन्तु जायस वाली-परम्परा के दो-तीन नाम ही दिए हैं। इससे यह अनुमान होना स्वाभाविक ही है कि जायसी मानिकपुर-काल्पी वाली परम्परा के शिष्य होंगे। किन्तु कुछ गम्भीर विचार करने पर नता चलता है कि सैयद श्रशरफ के प्रति उनका विशेष श्रादर-भाव था। सैयद श्रशरफ का नाम उन्होंने तीनों प्रन्थों में लिया है, "श्राखिरी कलाम" में केवल इन्हीं का नाम हैं:—

"मानिक एक पाएउँ ठिजयारा सैयद अशरफ पीर प्यारा" जहाँगीर चिस्ती निरमरा। कुल जग महँ दीपक विधि धरा॥ तिन्ह घर हों मुरीद सो पीरू।

इन्होंने पीर केवल सैयद अशरफ जहाँगीर को ही बताया है। अतः इनके दीचा-गुरु सैयद अशरफ ही थे: -

> "सैयद श्रशरफ पीर पियारा जेहि मोहि पन्थ दीन्ह उजियारा।"

सैयद श्रशरफ द्वारा उन्हें पन्थ का ज्ञान हुआ, श्रौर इसी नाते वे निजामुदीन श्रौलिया की समस्त शिष्य-परम्परा में गुरु-भाव रखते थे।

प्रन्थ-निर्माणु—जायसी ने तीन प्रन्थ बनाये: पद्मावत, श्राखरावट, श्राखिरी कलाम।

उपर इन प्रन्थों के निर्माण-काल पर कुछ विचार हो चुका है। इन प्रन्थों में से पद्मावत तथा आखिरी कलाम में प्रन्थारम्भ की तिथियाँ दी हुई हैं। पद्मावत में लिखा है—

'सन नव सौ सैंतालिस ऋहा। कथा-ऋारम्भ-बैन कवि कहा॥

सन् ६४७ हिजरी (१४३६ ई०) त्राखिरी कलाम भें दिया है:—

नौ सै वरष छत्तीस जो भए। तब एहि कथा के श्राखर कहे॥

सन् ६३६ हिजरी (१४२८ ई०) में आखिरी कलाम श्रारम्भ किया गया। किन्तु जैसा ऊपर बताया गया है श्राखिरी कलाम में तो बाबर का वर्णन है, वह ठीक है, पर पद्मावत में शेरशाह सूर का वर्णन है। यह "श्रखरावट" के बाद लिखा गया, ऐसा विदित होता है।

''त्राखिरी कलाम" में किव ने सृष्टि के अन्त और मुइम्मद साइव के मइत्त्व का वर्णन किया है। प्रलयकाल के समय क्या अवस्था होती है। विविध फरिश्ते, मैकाइल, जिबरा-इल; इसरफील, अजराइल आदि इस प्रलय में क्या करते हैं, तथा फिर किस प्रकार "त्राप गोसाई" की इच्छा से ये चारों फरिश्ते पुनरुज्जीवन प्राप्त करते हैं, मुहम्मद को ढूँढ़कर कहा जाता है चलो अपनी उम्मत लेकर चलो। वहाँ न्याय होगा। पापियों को नरक में डाल दिया जायगा। मुह्म्मद साहब को बड़ी चिन्ता होती है, वे अपनी उम्मत को पार पहुँचाने के लिए आदम, मूसा, ईसा, इब्राहिम, नूह सभी के पास गए, कोई भी उम्मत को पार पहुँचाने में सहायक नहीं हो सके, सभी अपनी-अपनी परेशानी की शिकायत करने लगे तब रसूल ने स्वयं-"गोसाई" से प्रार्थना की कि मेरी उम्मत की किसी को चिन्ता नहीं। आप मेरी उम्मत को जो दुःख देना चाहते हैं, वह मुक्ते दीजिये, मैं उसका दुःख अपने ऊपर लेता हूँ, पर उम्मत को मोच्च दीजिए। विधि ने कहा-फातिमा को दूँ दो उससे कहो कि वह क्रोध छोड़ दे।

अपने पिता रसूल के दुःख को देखकर फातिमा शान्त हो गई। विधाता ने नबी की बात मान कर समस्त उम्मत को नबी के साथ बहिश्त भेजने की योजना की। रसूल ने समस्त उम्मत की "उयौनार" की। श्रद्भुत भोजन थे, श्रमृत पीने को भर-भर कटोरा दिया गया। तब रसूल ने 'गोसाई' से कहा कि जब तक आपके दर्शन सबको नहीं हो जाते हम बहिश्त में नहीं जायेंगे। विधाता ने प्रसन्न होकर द्शन दिये । तब जिवराइल दूलह मुहम्मद को उनकी समस्त उम्मत की बरात के साथ बिह्रत में ले चला, वहाँ श्रप्सराएँ मिलीं, विविध भवन सोने-रूपे के मिले। वहाँ सब श्रानन्द श्रीर सुख था—

"तहाँ न मीचु न नींद दुख, रह न देह में रोग। सदा त्रानन्द "मुहम्मद" सब मुख मानै भोग॥"

पद्मावत में एक प्रेम कहानी है, जिसका पूर्व भाग लोक वार्ता है और उत्तर भाग ऐतिहासिक आधार पर है। लोक-वार्ता वाला भाग सिंहलद्वीप की रानी पद्मावती को प्राप्त करने के उद्योग से सम्बन्ध रखता है। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने तोते से पद्मावती का सौन्दर्य सुना और मुग्ध होकर उसे पाने के लिए सिंहल को चल पड़ा। तोते के सहयोग से, अनेकों कब्टों को मेलते हुए भी, अन्त में शिवजी की कुपा पाकर पद्मावती से रत्नसेन का विवाह हुआ। रत्नसेन चित्तौड़ आया। ऐतिहासिक आधार अब यहाँ से श्रारम्भ होता है। पद्मावती से रुष्ट होकर राघवचेतन, त्रला-उद्दीन खिलजी के दरबार में गया। उसने पद्मावती के रूप की प्रशंसा की। अलाउद्दीन ने पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई की, तब गोरा बादल ने रहा की। वे कौशल से रत्नसन को अलाउदीन के फन्दे से भी छुड़ा लाये थे। रत्नसेन की अनुपस्थित में देवपाल पद्मावती से प्रेम-याचना करता है; जब रत्नसेन को विदित होता है तो वह देवपाल का सिर काट लेता है, किन्तु देवपाल के आघात से उसके भी प्राण-पखेरू उड़ जाते हैं। पद्मावती श्रीर नागमती दोनों रानियाँ सती हो जाती हैं। इतिहास में देवपाल श्रीर राघवचेतन की घटना नहीं मिलती, यह भी कवि

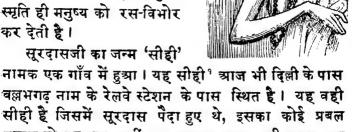
ने अपने काव्य की दृष्टि से कल्पित करके लिखी है। अल्यावट—अखरावट लिखने की प्रणाली प्राचीन है। "कबीर की बारह खड़ी" प्रसिद्ध ही है। इसी परिपाटी में यह अखरावट हैं। इसमें वर्णमाला में आए, अचरों के कम से रचना की जाती है। वर्णमाला का अचर पहले देकर फिर उसी अचर से आरम्भ करके छन्द लिखा जाता है। इस प्रणाली में बहुधा धर्म के सिद्धातों का उल्लेख रहता है। सृष्टि-रचना और ब्रह्म तत्व के साथ गुरु और धर्म-आचार की व्याख्या इसमें की गयी है।

जायसी के इन सभी प्रन्थों में पद्मावत का महत्व अद्वितीय है और वे पद्मावत के कारण ही हिन्दी-साहित्य में अपना विशेष स्थान प्राप्त कर सके हैं।

सूरदास

संसार में वहुत थोड़े ऐसे महापुरुष मिलेंगे जो अन्धे होकर भी महानता प्राप्त कर सके हों, विशेषतः साहित्य के

त्तंत्र में। ऐसे महान् व्यक्तियों में 'सूरदास' का नाम अप्रगण्य है। सूरदास उन विश्ववन्य विभूतियों में हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल से विचारों और भावों में एक नये जीवन और नये रस का संचार किया। इनकी पुण्य स्पृति ही मनुष्य को रस-विभोर कर देती है।

वल्लभगढ़ नाम के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यह वहीं सीही है जिसमें सूरदास पैदा हुए थे, इसका कोई प्रवल प्रमाण तो उपलब्ध नहीं, पर आगरा-मथुरा की सड़क पर १ कुछ लोग भ्रमवश चौरासी वैष्णवों की वार्ता के आधार

पर सूरदास का जन्म-स्थान रेसुका चोत्र के पास स्थित रुनकता गाँव मानते हैं। वस्तुतः किसी वार्ता में यह उल्लेख नहीं कि इनका जन्म रुनकता में हुआ। रुनकता में यह रहते थे। 'सीही' का उल्लेख भी हरिरायजी ने अपने भावप्रकाश में किया है। मुगलों के समय में जो सी ही थी, वह यही है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता। इसी से अनुमान होता है कि यही सी ही सूरदास का जन्म-स्थान होगा।

बल्लभ संप्रदाय की प्रसिद्ध वार्ताओं के यशस्वी भावप्रकाश-कार श्री हरिरायजी ने सूरदास की बाल्यावस्था का जो परिचय दिया है वह इस प्रकार है:—

"सो सूरदासजी दिल्ली के पास चारि कोस उरे में एक "सीही" गाम है, जहाँ राजा परीचित के बेटा जनमेजय नें सर्प यज्ञ कियो है। ""तहाँ आइकें श्री यमुनाजी के तीर स्थल बनाइकें रहे"

इस कथन से यह प्रकट होता है कि सूरदासजी जन्म से श्रंथे थे। दिर माँ-वाप के घर में जन्मान्थ वालक का उत्पन्न होना समस्त कुटुन्व के लिए दुःख का कारण ही है। कौन उसे जिन्दगी-भर विठाकर खिलायेगा। सूरदास जैसे प्रज्ञाच उयक्ति पर वाल्यावस्था में ही माँ-वाप के दुःख का प्रभाव पड़ा। महान पुरुष की भाँति सूरदास ने सोचा कि मुमे श्रपना भार स्वयं ही सँभालना चाहिए। क्यों अपने माता-पिता के लिए बोभ बन कर रहूँ। इस शुभ संकल्प ने उनमें आत्म-वल पदा किया। वे माँ-वाप को छोड़कर चल पड़े, सीही से चार कोस दूर तालाब के किनारे पर वे कुछ वर्ष रहे। उनमें कुछ अनोखा अन्तर्ज्ञान पदा हो गया था। खोई हुई वस्तु का पता वे अपनी सहज बुद्धि से बता देते थे। फलतः वहाँ सूरदासजी की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी। धन भी एकत्र हो गया। तभी सूरदास को फर चेत हुआ। 'मैं यह क्या कर रहा हूँ १ क्या घर इसलिए छोड़ा था? नहीं!

माया के बंधन में मुफ जैसे अंधे को नहीं बँधना चाहिए।
यह बोध होते ही सूरदास ने अपने पिता को बुलाया और
समस्त संपत्ति उन्हें सौंप कर वे मधुरा की ओर चल पड़े;
मधुरा पहुँच तो गये पर यहाँ आकर उनका मन लगा नहीं।
संभवतः उन्हें यह प्रतीत हुआ कि यहाँ इतने बड़े शहर में
उन्हें कौन पूछेगा, पेट भरने के भी लाले पड़े रहेंगे। तब वे
आगरा की ओर चले, और रेगुका चेत्र के पास गौघाट पर
अपनी कुटी बनायी। यह स्थान यमुना के किनारे था, अत्यन्त
रमणीक, वृद्धों की हरियाली, यमुना की कलकल और गोओं
के विश्राम स्थल के कारण उनके रँभाने के स्वर से यह
स्थान मनोरम ही नहीं कलरव से युक्त भी था। रेगुका चेत्र
के पार्श्व में होने के कारण तीर्थ जैसा महत्त्व भी था। किन्तु
एक और कारण से इस स्थान का सम्मान अकबर के समय
में बढ़ा हुआ था। यहाँ से नदी मार्ग द्वारा व्यापार होता था,
माल लदता था अौर आगरा से दिल्ली वाले मार्ग पर यह

^{?—}गौ घाट वही कहलाता है जहाँ गायें पानी पीने श्रौर विश्राम करने श्राती हैं।

२—गो घाट के पास 'सरवर सुलतान' की समाधि व्यापार ख्रोर नावों में माल लदने की साद्दी है। यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई नाव फँस जाय तो सरवर सुलतान के स्मरण से वह फिर चल सकती है। एक सेठ की नाव यहाँ फँस गयी थी। उसने सरवर सुलतान का स्मरण किया, नाव चलने लगी। उसने हो यह समाधि बनवायी। पर यह घटना वस्तुतः पंजाब प्रान्त में घटी थी। ऐसा विदित होता है कि उस समय से सरवर सुलतान नौ-व्यापारियों का रक्तक हो गया, ख्रोर उतारे ख्रथवा चढ़ाए के स्थानों पर उन्होंने यह समाधियाँ बनवायीं। इन समाधियों पर मेला भी लगने लगा ख्रीर 'जात' होने लगी।

यात्रियों का पड़ाव था। भूरदास का मन यहाँ रम गया। संगीत से उन्हें प्रेम था, कएठ उनका मधुर था, वे पद बना कर गाने लगे। धीरे-धीरे उनका नाम फैला। वे स्वामी सूरदास कहलाने लगे, अनेकों आदमी उनके शिष्य बनने लगे। इस प्रकार उन्हें कई वर्ष गौघाट पर बीते। वे शिष्य बनाते थे, स्वामी कहलाते थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, मान-प्रतिष्ठा भी प्री थी; फिर भी सूरदास के मन में निरंतर चोभ रहता था। जो समस्या कबीर के सामने रहो थी, वही सूरदास के सामने थी, उनका गुरु कौन था ? बिना गुरु के सचा ज्ञान क्या मिल सकता है ? सूरदास श्रंधे होने के कारण गुरु की तलाश में उतने तो नहीं भटके जितने कबीर भटके थे, फिर भी सीही से मथुरा होते हुए गौघाट तक पहुँचने में गुरु की खोज भी छिपी हो तो कौन कह सकता है। श्रभी तक वे गुरु प्राप्त करने में श्रसफल रहे थे-यही कारण है कि उनके मन की वेदना और भी अधिक बढ़ गयी थी, वे अत्यधिक दीन हो चले थे, उनकी दीनता के स्वर ने घिघियाने का रूप धारण कर लिया था। तभी इस पड़ाव पर एक दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य त्राकर ठहरे। वे अँडेल से श्रा रहे थे, मथुरा जा रहे थे। बल्लभाचार्यजी का यश सूर-दास सुन चुके थे, गौचाट पर बल्लभाचार्य को भी सूरदास के यश का परिचय मिला। सूरदास महाप्रभु की सेवा में दर्श-नार्थ पहुँचे और अपने संगीत से अपने अतिथि का सत्कार किया। पर यह क्या ? महाप्रभु की गंभीर वाणी सुन पड़ी — "सूर ! ऐसे क्यों घिघियात हो । कछ भगवद-लीला वर्णन

१—देखिये Tie Henthaler चहार गुलशन । चहार गुलशन में इसे 'घन्घाट' लिखा है। यहाँ पर पक्की सराय थी।

करि।" श्राचार्य महाप्रभु की इस वाणी ने सूरदास के वेदनाविकल इदय में श्राशा की उज्ज्वल रेखा खींच दी। उन्होंने
श्राचार्यजी के समज्ञ श्रपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। उन्हें
जिस गुरु की श्रावश्यकता थी, जिसे वे खोज रहे थे, वह
मिल गया। श्राचार्यजी ने उन्हें मन्त्र दिया, लीला-भाव का
रहस्य समभाया। सूरदास के दिव्य नेत्रों के समज्ञ श्राचार्य
की छपा से समस्त कृष्ण-लीला नाचने लगी श्रौर सरस्वती
इस लीला को विभोरता से युक्त कर पदों में उतारने लगी।
सूरदास कृष्णलीला गाने लगे।

''श्री वल्लभ गुरु तत्व बतायौ लोला भेद बतायौ

इस दिन से सूरदासजी श्री वल्लभाचार्यजी के श्रत्यन्त श्रिय भक्त हो गये। ये श्राचार्यजी के साथ गोवर्द्धन पहुँचे। श्राचार्यजी ने श्रीनाथजी के मंदिर में इन्हें ठाकुरजी का कीर्तिनयाँ नियुक्त कर दिया। सूरदासजी समय-समय के कीर्त्तन गाते। इस प्रकार इस प्रज्ञा-चल्ल भक्त जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित हो गया। दिन-पर-दिन वीतने लगे, पदों पर पद रचे जाने लगे। हजारों ही पद लिखे गये। प्रत्येक पद इधर रचा गया, उधर गाया गया। सूरदास के पद 'विष्णु पद' कहे जाते थे, श्रीर सूरदास विष्णु-पद रच-यिता के नाम से विख्यात हुए। इनके संगीत की कीर्ति फेली, इनकी पद-रचना पर लोग लट्दू होने लगे। इनके पद श्रीर गायन के गौरव को सिद्ध करने वाली कई निजंधरी कथाएँ कही जाती हैं।

कहा जाता है कि तानसेन सूरदास के मित्र थे। ये सूर-दास के पदों पर इतने रीमे हुए थे कि एक बार इन्होंने किन से कहु ही डाला—

[३६]

"िकधौं सूर कौ सर लग्यौ किधौं सूर को तीर । किधौं सूर कौ पद लगौ तन मन धुनत सरीर॥'

इन्हीं तानसेन ने सूरदास के संगीत की सम्राट श्रकवर से इतनी प्रशंसा की कि वह भी इनसे मिलने श्रौर इनके संगीत का रसास्वादन करने के लिए विकल हो उठा। वार्ता में लिखा है कि मथुरा में श्रकबर ने सूरदास को बुलवाया श्रौर चाहा कि वह श्रकबर का भी यश वर्णन करे किन्तु सूरदास ने स्पष्ट कहा—

नाहिंन रह्यौ उर में ठौर

यह साहस महान् आत्माओं में ही मिलता है, वे किसी की खुशामद नहीं कर सकते। कलाकार तो कला का धनी होता है, उसे कला प्राप्त हो गयी तो और किस धन की चाह रही! वह कला के लिए सब कुछ त्याग सकता है। अकबर ने भी सूरदास को कुछ देना चाहा था पर सूरदास ने उसे ठुकरा दिया।

यह भी विख्यात है कि अकबर को सूरदास के पद बहुत पसन्द थे। उसने उनके पदों को संग्रह कराने का आयोजन किया था। यह घोषणा की थी कि सूरदास के पदों को लाने वाले को प्रत्येक पदंपर एक मुहर दी जायगी। तब धन के लाल च से अनेक व्यक्ति नकली पद सूरदास के नाम की छाप लगा कर लाने लगे। यह बात अकबर के कान में भी पड़ी। उसने कहा—सूरदासजी के जितने भी पद हैं उन्हें लिख लिखकर पानी में डालो। जो तैरता रहे वह सूरदास का जो डूब जाय वह नकली! इस प्रकार सूरदास के पद छाँट कर तब सूरसागर का संकलन अकबर ने कराया।

सूरदास जी के संगीत और पदों की कीर्ति उनके जीवन-

काल में ही इतनी श्रधिक फैल गयी थी कि उनकी रचनाश्रों के संप्रह प्रस्तुत किये जाने लगे थे। इनका इतना नाम था कि लोग इनके नाम से नक़ली पद भी लिखने लगे थे। श्रकबर के समय में ही सूरदास के असली और नकली पदों को पृथक करने की समस्या खड़ी होगयी थी।

सूरदास की कितनी ही रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पर यथार्थ में उनकी रचनात्रों में सूरसागर ही प्रमुख है। सूरसागर में कितने पद हैं यह बात विवादास्पद है। एक मत कहता है कि इन्होंने एक लाख पद रचे। साम्प्रदायिक दृष्टि से उनके रचना काल के अन्तर्गत जितने पद लिखे जा सकते थे, हिसाब से उनकी संख्या एक लाख से ऊपर ही बैठती है, त्रतः एक लाख पदों की रचना त्रसंभव तो नहीं कही जा सकती । फिर भी अब तक जो संग्रह उपलब्ध हुए हैं उनमें कुछ इजार से अधिक पद नहीं मिलते। वार्ता में एक स्थान पर इन्हें सहस्राविध पदों का रचियता बताया गया है। इससे सहस्र-त्रवधि 'इजारों' की संख्या ही सिद्ध होती है, किन्तु समास से 'सहस्र की अवधि' जहाँ समाप्त होती है वहाँ की संख्या, लाख, भी अर्थ हो सकता है। वार्त्ता में सूरदास के श्रन्तिम समय का जो प्रसंग दिया हुश्रा है उसमें लिखा सूरदास जी की प्रतिज्ञा थी एक लाख बनाने की। वे पूरे पद नहीं बना पाये थे और उधर अंतिम घड़ी पास आ रही थी। त्रतः सूरदास को विकल देख कर भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया है। जितने पद तुम नहीं बना सके थे वे मैंने बना दिये हैं, उनमें तुम्हारी छाप मैंने 'सूर-श्याम' रखदी है। अब निश्चिन्त होकर प्राण-विसर्जन कर सकते हो। सूरदास ने सूरसागर उठाकर देखा तो सच- मुच उसमें सूरश्याम के पद थे। इस वार्त्ता से भी यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि मृत्यु-समय तक सूरदास जी पूरे एक लाख पद नहीं बना पाये थे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि जितने भी पद प्राप्त होते हैं, उतने ही इन्हें विश्व का महान् किव सिद्ध करने की पर्याप्त हैं।

सूरदासजी महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य हुए। ये पुष्टि मार्ग के 'जहाज' माने जाते थे। बल्लभाचार्य जी वेद शास्त्र में पारंगत धुरन्धर विद्वान थे। १६वीं-१७ वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो पुनरुत्थान हुत्रा था उसके ये प्रधान प्रवर्त्तकों में से थे। इन्होंने वेदान्त-सूत्रों पर एक स्वतंत्र भाष्य रच कर रामानुजाचार्य जी के विशिष्टाहुँतवाद से पृथक शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की।

इनके मत में सत्, चित् और श्रानन्द इन तीनों स्वरूपों का कुछ श्राविभाव और कुछ तिरोभाव रहता है। मायात्मक जगत मिध्या नहीं, क्योंकि माया ब्रह्म की ही शक्ति है। जीव में जब श्राविभाव श्रोर तिरोभाव का नाश हो जाता है तभी वह शुद्ध ब्रह्म-स्वरूप को प्राप्त करता है। ऐसा केवल ईश्वर के श्रनुप्रह से हो सकता है। यह पृष्टि श्रथवा पोषण है। इसीलिए वल्लभाचार्य का मत पृष्टिमार्ग कहलाता है। इन्होंने भारत के सब भागों में पर्यटन किया और श्रन्त में अपने उपास्यदेव श्रीकृष्ण की जन्मभूमि गोकुल में जा कर श्रपनी गही स्थापित की। कृष्ण ही ब्रह्म है। श्रात्मा ब्रह्म का श्रंश है, जैसे स्फुलिंग श्रान्त का अंश होता है। श्रात्मा को ब्रह्म कृष्ण में श्रपना पूर्ण समर्पण कर देना चा। हए। गोपियाँ श्रात्मा हैं। गोपी-कृष्ण के मिलन के व्यापार में प्रेमा भक्ति

ज्याप्त है। यही इस मार्ग का मूलाधार है। उसके प्रभाव से जजभाषा में मधुर गीति, कान्य की सृष्टि हुई।

सूरदास महाकवि हैं। उन्होंने सूरसागर के निर्माण में भागवत का सहारा तो लिया पर भागवत के विषय को अपनी प्रतिभा से मौलिक स्वरूप प्रदान कर दिया। भागवत के प्रबंध-काव्य को उन्होंने मुक्तक में परिणत कर दिया। गेय तत्त्व का विशेष समावेश कर, अपनी रचना को इन्होंने गीतिकाव्य का स्वरूप प्रदान किया। भागवत की घटनाओं को किव ने अपने भावों की अथाह गहराई, वैचित्र्य और भाव-सौन्द्यं से अभिमंडित कर दिया। एक ही विषय पर, किव पुनरावृत्ति से भयभीत हुए विना ही, एक के पश्चात् एक, अनेक पद रचता चला गया है।

'सूरसागर' का प्रत्येक वर्णन विशद श्रौर श्राकर्षक है, किन्तु वात्सल्य श्रथना बाल-लीला-वर्णन तथा शृङ्गार में यह श्रद्धितीय है।

वात्सल्य अथवा बाल-वर्णन में किव ने बाल-कीड़ा, बाल-गनोविज्ञान तथा वात्सल्य इन तीनों की त्रिवेणी प्रस्तुत करदी है। बालक के जन्मोत्सव से किशोर अवस्था तक पहुँचने के एक विकास का पूर्ण और सजीव चित्र यहाँ मिल जाता है। बच्चे की स्वाभाविक तथा अटपटी कीड़ायें, उसकी अनुकरण तथा स्पर्धों की भावना, आत्म-सम्मान, हठ, नटखटपन सभी तो हैं—साथ ही नन्द-यशोदा तथा परिजनों के मनोभाव, सखाओं के साथ उपद्रव, सभी का चित्र वास्तविक है। इनके साथ उनके रूप-सौंद्र्य के अनुभूतिमय साचात्कार ने सोने में सुगन्य भर दी है। किव ने आलम्बन-पच्च में शिशु तथा बाल कृष्ण की छोटी से छोटी कीड़ा की भी उपेचा नहीं की । आश्रय पच्च में यशोदा की मनोस्थित का पद-पद पर परिचय दिया है—और इन वर्णनों में मातृ-हृद्य-सागर के अनन्त वात्सल्य-भाव-रत्न किन में भर दिये हैं।

किशोरावस्था त्राने पर राधा से भेंट होती है—उसका अत्यन्त ही स्निग्ध ऋबोधिचत्र सूर ने दिया है—

बूभत स्याम कौन तू गोरी ?
कहाँ रहित, काकी है बेटी, देखी नहीं कबहुँ व्रज खोरी।
काहे को हम व्रजतन त्रावत खेलत रहत त्रापनी पौरी,
स्रवनन सुनत रहत नंद ढोटा करत रहत माखन दिध चोरी।
तुम्हरौ कहा चोरि हम लैहें, खेलें चलौ दोउ मिलि जोरी,
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बातन भुरइ राधिका भोरी।

इसके अनन्तर प्रेम की संयोगावस्था के विशद वर्णन में किव ने सभी संभव भावों पर अनेकानेक पद लिखे हैं। शृङ्गार रस के उद्दीपक तत्वों में रूप-सौंद्य के साथ नाद-सौंद्य का समावेश भी प्रस्तुत करके उसको नेत्रों के साथ कर्णों का भी विषय बना दिया है। 'मुरली' का कृष्ण-साहित्य में एक विशिष्ट स्था। है। 'रास'-लीला इस संयोगावस्था का चरम है।

वियोगावस्था का वर्णन भी विशद और पूर्ण है। इसमें भी 'श्रमर गीत' शिरोमिण है। वियोग में मुखर गोपिकाएँ अपने हृदय की समस्त पीड़ित भावनाओं को उच्छ वास की भाँति उद्धव से बातें करते हुए श्रमर को संबोधन करके उद्घाटित कर देती हैं—'सूरसागर' यथार्थ में सागर है, उसमें भाव-राशि की गहराई की थाह नहीं लग पाती, पदों के द्वारा श्रभिधेय भाव तो उठने वाली लहरियों की भाँति

है। सूरदास की भाव-संपत्ति का श्रभी तक तो श्रांशिक श्रध्ययन भी नहीं हुआ, उसका साधारण श्रध्ययन भी पूर्ण हो जाने पर भावों की गहराई की थाह लेने का कार्य युग-युग तक नये रत्नों का उद्घाटन करेगा।

सूरदास के काव्य का आधार पृष्टिमाग था, किन्तु पुष्टि मार्ग का आग्रह भी उनके काव्य को संकीर्ण नहीं कर सका। विशद मानवीय भावनाओं का ऐसा पूर्ण और सूच्म वर्णन विशव साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है।

सूरदासजी की भाषा चलती ब्रज भाषा है। सूर के समय में वह पूर्णतः समर्थ थी। यह इससे ही प्रकट है कि सूरदास जी ने उसके द्वारा इतने गहरे और विशद भावों को अभि-व्यक्त किया। ब्रजभाषा की ऐतिहासिक माधुरी का उत्कर्ष सूर की भाषा में भी मिलता है।

मीरा

जोधपुर राज्य के संस्थापक राव जोधाजी के पुत्र राव दूदाजी ने अपने पराक्रम से मेड्ते का राज्य स्थापित किया

था। इन दूराजी के चौथे पुत्र रत्नसिंह को मेड़ता की छोर से जो १२ गाँव निर्वाहार्थ मिले हुए थे, उन्हीं में से एक कुड़की (कुछ का मत है कि गाँव का नाम चौकड़ी है) नामक गाँव में मीरा का जन्म हुआ। मीरा ने स्वयं लिखा है 'मेड़ितया घर जनम लियों है मीरा नाम कहायों।'

मीराका जन्म सम्वत् क्या था इस सम्बन्ध में निश्चय

पूर्वेक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मीरा के किसी पद में तो किसी भी सम्वत् का उल्लेख है नहीं। ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर और जनश्रुति से मीरा का जन्म १४४४ संवत् में विशेष मान्य ठहरता है। बाल्यावस्था में ही मीरा की माँ की मृत्यु हो गयी थी। इन्हें बचपन से ही कृष्ण में भक्ति हो गयी थीं। इनके पितामह परम वैष्णव थे। उनका प्रभाव तो इन पर पड़ना ही चाहिए। किसी साधु से इन्होंने कृष्ण की एक प्रतिमा बाल्यकाल में ही मचल कर ले ली थी, और इसे ये अपनी समुराल भी ले गयी थीं।

विवाह—राव दूदा की मृत्यु के उपरान्त उनके बड़े लड़कें बीरमदेव ने राज्य-भार सँभाला। इन्होंने मीरा का विवाह १८ वर्ष की अवस्था में कर दिया था। यह संवत् १४७३ के लगभग हुआ। कर्नल टाड के राजस्थान के अनुसार मीरा का विवाह मेवाड़ के राणा कुम्भा के साथ हुआ। किन्तु यह इतिहास की साची के विरुद्ध है। कुम्भा की मृत्यु १४२४ में हो चुकी थी, इसी समय के लगभग तो मीरा के पितामह दूदा ने मेड़ता का राज्य प्राप्त किया। मीरा ने अपने पदों में अपनी ससुराल की ओर कई स्थानों पर संकेत किया है।

राठौरों की घीयड़ी जी सीसोद्यां के साथ। वर पायो हिन्दुवाणी सूरज ऋब दिलमें कहा घारी॥

जीवन घटनायें — मीरा में भक्ति के बीज पहले ही जम
चुके थे, यहाँ अपने पित के पास वे और श्रंकुरित तथा
पल्लिवत होने लगे किन्तु मीरा को पित का सौभाग्य अधिक
समय तक नहीं मिला। सम्वत् १४८० के लगभग भोजराज
का स्वर्गवास हो गया, मीरा विधवा हो गयी। इस घटना
से उनका मन संसार से विरक्त हो उठा होगा। और वे
कृष्ण की भक्ति में और भी अधिक डूब गई होंगी। मीरा ने
अपनी रचनाओं में अपने वैधव्य का उल्लेख नहीं किया,
कारण स्पष्ट है। वे कृष्ण को ही अपना पित मानती थीं, उधर
कुछ और भी राजनीतिक घटनाएँ घटीं। मीरा के रवसुर
राणा साँगा का देहावसान सम्वत् १४८४ में हो गया। उनके
बाद रत्नसिंह जो भोजराज के छोटे भाई थे सिंहासनारूढ़
हुए। १४८२ में, चार वर्ष बाद ही रत्नसिंह की मृत्यु हो गयी।
तब रत्नसिंह के सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा हुए। विक्रमादित्य मीरा की इन बातों को नहीं सह सके, एक राजमहल

की रानी साधुत्रों के साथ रहे, गाये, नाचे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मीरा को इस पथ से विचलित कर देने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये। जब मीरा ने कोई ध्यान न दिया तो राज-मर्यादा के लिए मीरा को बलि कर देने का निश्चय किया। पहले जहर का प्याला भेजा, मीरा उसको पी गयी त्रौर उसका मीरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर एक पिटारे में विषधर सर्प भेजा, वह शालिग्राम की बटिया बन गया। इन दोनों घटनात्रों का मीरा के पदों में त्रानेक बार उल्लेख हुत्रा है।

विप को प्यालो राणाजी मेल्यौ, द्यो मेइतणी ने प्याय कर चरणामृत पी गई रे गुण गोविन्द रौ गाय,

* * * * विद्यार राजा केली मीरा दाश दिया जाय

सांप पिटारा राणा भेज्यो मीरा हाथ दिया जाय। न्हाय धोय जब देखण लागी सालिग राम गई पाय।

नाभादास ने ऋपने भक्तमाल में विष-प्याला पीने का उल्लेख किया है।

> दुष्टनि दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीयो, बार न बांको भयो गरल श्रमृत ज्यों पीयो।

प्रियादास ने भक्तमाल की टीका में और भी कई घटनाओं का उल्लेख किया है। अकबर तानसेन के साथ मीरा के दर्शन करने आया। वृन्दावन में जीव गुसाई से मीरा मिली। जीव गुसाई ने खियों से मिलने का निषेध कर दिया था। जब मीरा मिलने गयी तो यही उत्तर उन्हें भी दिया कि वे किसी भी खी से नहीं मिलते। मीरा ने कहला भेजा कि कृष्ण ही एक पुरुष हैं, शेष सब उनकी खियाँ ही हैं। इस उत्तर से गुसाईजी प्रभावित हुए और मीरा से मिले। मीरा मेवाइ

क्कोड़ कर द्वारिका चली गयीं। वहाँ राय रण्छोर की सेवा में रहीं। यहीं जब मेवाड़ को लौटा लेजाने लोग त्राये तो मीरा रण्छोर जी की मूर्ति में समा गयीं। प्रायः सं०१६०३ में।

> सुनि विदा होन गई राय रनछोर जूपे, छोड़ौ राखौ ही न लीन भई नहीं पाइये।

जनश्रुति में प्रसिद्ध है कि जब मीरा को राणा के द्वारा बहुत कष्ट मिले थे, तो उन्होंने तुलसीदासजी से, पत्र लिख-कर परामर्श माँगा था कि

श्री तुलसी सब मुख निधान, दुख हरन गुसाँई। यर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई॥ साधु सन्त ऋस भजन करत मोहिं देत कलेश महाई। बालापन तैं मीरा की रही गिरधरलाल मिताई॥ सो तौ ऋब छूटत निहं, क्यों हूँ लगी लगन बरिऋाई। हमको कहा उचित करिबो है सो लिखियौ समुभाई। श्री तुलसीदास जी ने लिख भेजा— जाके प्रिय न राम वैदेही। तिजये ताहि कोटि वैरी सम जद्यि परम सनेही॥

इस घटना का उल्लेख मूल गुसाई चरित में भी किया गया है। इसको पूर्णतः प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसका एक कारण यह बतलाया जाता है कि मीरा की पदावली में यह पद मिलता नहीं। मिलता भी है तो किसी दूसरे रूप में। दूसरे तुलसी और मीरा के जीवनकाल का जो भाग परस्पर मिलता है वह कौनसा है और उस समय मीरा वह पत्र लिख भी सकती थीं और तुलसीदास तब तक ख्याति पा भी चुके

नीरा उनसे परामर्श माँगती ? यह प्रश्न विवादास्पद है। इसका विस्तृत समाधान परशुराम चतुर्वेदी की मीराबाई की पदावली नामक पुस्तक के परिशिष्ट से किया जा सकता है। मीराबाई की मृत्यु के सम्बन्ध में इतिहासकारों ने निश्चय किया है कि सं० १६३० वि० है। यदि तुलसी-दास जी का जन्म सं० १४८७ वि० में माना जाय तो मीरा से तुलसी का पत्र-व्यवहार श्रसंभव होगा किन्तु यदि वेणीमाधवदास के गुसाई चरित के श्राधार पर जन्म संवत् १४४४ माना जाय तो तुलसी श्रीर मीरा में पत्रव्यवहार सम्भव माना जा सकता है। गुसाई चरित की तिथियों की प्रामाणिकता श्रसंन्दिग्ध नहीं है।

मीरा के गुरु — किम्बद्गितयों में प्रचलित है कि मीरा ने रैदास को अपना गुरु बनाया। मीरा की छाप से मिलने वाले कितने ही पद भी मिलते हैं जिनमें रैदास के गुरु होने का उल्लेख है। उदाहरणार्थ।

मेरो मन लागो हरिस्ँ, ग्रबन रहूँगी श्रटकी।
गुरु मिलिया रैदास जी दीनी ज्ञान की गुटकी॥
स्थथना

रैदास सन्त मिले मोहिं सतगुरु दीन्ह सरन सहदानी।

किन्तु इतिहास की दृष्टि से यह मत मान्य नहीं हो सकता। रैदासजी मीरा से पहले हुए हैं। सन संवत् का हिसाब लगाने से तो रैदास की मृत्यु मीरा के जन्म से पूर्व ही हो गयी थी, ऐसा मानना पड़ता है। संवत् १४४० या १४६० के बाद रैदास जीवित नहीं थे। मीरा का जन्म सं० १४४४ में हुआ।

तब या तो ये पद प्रचित्र हैं च्योर मीरा की पदावली में किसी ने मिला दिये हैं या उन्होंने रैदास की वाणी से प्रभावित होकर तथा उनके मन्य अनुयायियों से रैदास की

अक्ति को सुन समक्त कर उन्हें गुरु मान लिया होगा श्रोर रैदासी सम्प्रदाय में सम्मलित हो गयी होंगी।

बल्लभ सम्प्रदाय के अनुयायियों ने यह चेष्टा की थी कि मीरा पुष्टिमार्ग में दीन्तित हो जायँ। कृष्णदास अधिकारी की वार्ता में स्पष्ट उल्लेख है कि कृष्णदास अधिकारी जी ने उससे कहा—जो तू श्री आचार्यजी महाप्रभून की सेवक नाहीं होत ताते तेरी भेंट हम हाथ से छूवेंगे नहीं। मीरा ने पुष्टिमार्ग स्वीकार नहीं किया। प्रतीत ऐसा होता है कि मीरा को कृष्ण से बालकपन ही में जो प्रेम हो गया था वह इतना गहरा, दृद और स्वाभाविक था कि उसने उसकी आयु के साथ बढ़कर मीरा को पूर्णतः प्रेम-विभोर कर दिया। उसे गुरु आदि की मर्यादा का ध्यान ही नहीं आया। यद्यपि उस युग में गुरु का वड़ा ही महत्व था। निगुरा व्यक्ति घृणा के योग्य और बहिष्कार के योग्य समक्ता जाता था। किन्तु मीरा ने फिर भी गुरु नहीं किया।

अधिक सम्भावना यही लगती है कि मीरा का कोई
गुरु नहीं था, हाँ सन्त-समागम उन्हें विशेष प्रिय था और
कृष्ण या ब्रह्म ही उनका सतगुरु था। मीरा ने जहाँ
निगुरा को बुरा कहा है वहाँ उनका अभिप्राय सतगुरु हिर
से विरक्त रहने वाले व्यक्ति से ही है। यथा

म्हारा सतगुरु वेगा त्राज्योजी म्हारे सुखरी सोर बुवाज्यो जी । तम बीछ्रियाँ दुख पाऊँ जी मेरा मन माही मुरभाऊँ जी ॥ ज्यूँ जल त्यागा मीना जी तुम दरसण बिन खीना जी।

श्रथवा

सतगुर म्हारी प्रीति निबाज्यो जी।

[8=]

ऋथवा

निरधारा त्राधार जगत गुरु, तुम बिन होय त्रकाज ? जिसको हिर से गुरु मिल जायँ उसे त्रौर क्या चाहिए!

युग की प्रवृत्तियाँ — मीरा जिस युग में हुई वह धार्मिक सिंद्रिष्णुता का युग था। विदेशी शासकों की क्रूरता का श्रातंक ऐसे युग में कम हो गया था। फलतः शतशः वर्षों से हृद्य में उमड़ती हुई करुणा का बांध ऐसे समय टूट पड़ा था। उसने काव्य का और भक्ति का रूप प्रह्ण कर लिया था। यही कारण है कि इस युग में कबीर और जायसी में अथवा कबीर से जायसी तक के युग के कवि-धर्म का उपयोगिता-पच हिन्दु मुसलमानों को मिल जाने के लिए एक त्राह्वान था। इस समस्या को जैसे इतिहास ने अकबर को सिंहासनारूढ़ कराके हल कर दिया था। अब काव्य में इसकी चर्चा नहीं होती। कवियों के काव्य ने धर्म प्रवर्तन का दम्भ भी त्याग दिया पर कवि-धर्म का भावपत्त अब भी कबीर द्वारा निर्देशित ज्ञान मार्ग की धूमिल पगडण्डी नहीं छोड़ सका। ज्ञान और भक्ति में जैसे कि प्रतिद्दन्द्रिता खड़ी हो गयी हो। तलसी ने दोनों का सम्बन्ध करने की चेष्टा का। सूर तथा नन्ददास ने उद्धव-गोपी के रूप में ज्ञान श्रौर भक्ति का स्पष्ट विवाद ही करा दिया है और ज्ञान का परास्त करने का पूरा उद्योग किया है। तुलसी के ज्ञान में शुद्धता आ गया है। वह ज्ञान कबोर के ज्ञान जैसे गोरख पन्थियों के इठयोग से मिलकर नहीं बना। सूर के उद्धव में अवश्य कवीरवादी ज्ञान की हलकी भलक है। ज्ञान और भक्ति की इस प्रतिद्वनिद्वता को मीरा ने समाप्त ही कर दिया। ज्ञान के उपादान भक्ति में समा गये हैं। इस युग में भक्ति की प्रवृत्ति भी सरल नहीं थी। एक वह भक्ति थी जो ज्ञानवादी सन्तों में निराकार की आरा-धना का आधार थी। यह नाम की भक्ति थी, रूप की नहीं। दूसरे शब्दों में यह भक्ति हृदय के लिए खूँटा मात्र थी जिससे मन बँधा रहे। दूसरी भक्ति नाम रूप दोनों की थी; जिसमें रूप बाहरी यृत्ति को विरमाये रखने के लिए और नाम अन्तवृत्ति को भक्ति में प्रयुत्त रखने के लिए और नाम अन्तवृत्ति को भक्ति में प्रयुत्त रखने के लिए। इस भक्ति में ही राम से बड़ा उसका नाम माना गया है। इसके दूसरे पहलू को महत्ता देने वाली एक भिन्न भक्ति मानी जायगी जिसमें नाम को नहीं रूप को ही माना गया हो।

ऐसी ही भक्ति में यह गाया जाता है।

मधुकर कासों कहि समभाऊँ। स्रांग स्रांग गुन गहे स्याम के निर्गुन काहि बताऊँ॥

श्रथवा

या घट भीतर सगुन निरंतर रहे स्याम भरि पूरि । पालागी कहियो मोहन सों जोग कूबरी दीजै। सूरदास प्रभु रूप निहारें हमरे सम्मुख कीजै॥

इस युग में इन सभी भक्ति प्रवृत्तियों के साथ दास्य, सख्य त्रौर वात्सल्य भाव की भक्ति के भी प्रकार मिलते हैं।

मीरा की प्रश्तियाँ—भक्ति युग का प्रभाव मीरा पर अवश्य ही पड़ा है जैसा सभी पर पड़ता है। युग की अन्तर-प्रवृत्ति के कारण ही मीरा को भक्ति ने आकर्षित किया। किन्तु उनकी भक्ति रूपात्मक दाम्पत्य भाव की भक्ति थी। नाम का महत्व मीरा के लिए नहीं है रूप का ही महत्व है। नाम के साथ गुण का घनिष्ठ सम्बन्ध है वह गुण भी मीरा के लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखते कि उनकी छाप कोई प्रभाव बढ़ा सके। मीरा ने तो गिरिधर से प्रेम किया है। वह उनको परिणीता हो गयी हैं। उनके ही रंग में रँग गयी हैं। इसीलिए मीरा में अपने प्रेम की पीड़ा अथवा विरह की आग तो है पर भक्त की-सी वह गिड़गिड़ाहट नहीं है जिसमें अपने को 'पिततन को टीकी' माना जाय और अपने दुगु णों और पापों का समरण अथवा उद्घाटन किया जाय।

मीरा में ऐसी भावना का अभाव है। किसी भी पद में उन्होंने ऐसा विनय प्रकट नहीं किया। वह तो अपने को नहीं देखती कृष्ण को देखती हैं। उनके मानस-पटल पर कृष्ण प्रेम को छाप है। उनके समस्त उद्गारों में या तो कृष्ण के रूप का वर्णन है अथवा अपना समर्पण अथवा विरह-दशा और संयोग-दशा का। उनका मन अतः, या तो कृष्ण के रूप पर या उसकी मीरा सम्बन्धी मानसिक प्रतिक्रिया एर विचार करता है और उसे ही निवेदन कर देता है।

ज्ञान — ज्ञान में गोरखपन्थियों का हठयोग, उस काल में, सन्तों तथा सर्व साधारण में विशेष प्रचलित था; किन्तु यह युग उसके विरोध का तो था हो फिर भी सर्व साधारण में उसकी चर्चा थी। मीरा ने इस हठयोग का कहीं-कहीं उल्लेख किया है। इस हठयोग की शब्दावली का चमत्कार तो मीरा में देखने को मिलता है पर मीरा की आत्मा का स्पन्दन उसके साथ नहीं है।

मीरा के इप्टरेन—मीरा गिरधर नागर की चेरी थीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। स्पष्ट ही यह गिरधर नागर गोवर्द्धनधारी श्रीकृष्ण थे। किन्तु मीरा की इस उपा-सना श्रीर इस प्रेमापेण में भो कोई संकृचित साम्प्रदायिक भाव नहीं थे। जब जिस नाम से उसे स्मरण करने में उन्हें सुविधा हुई है तब उसी नाम का उपयोग उन्होंने कर लिया है। हाँ साधारणतः कृष्ण के गिरधर नाम के बाद राम का नाम ही उन्हें विशेष प्रिय रहा है। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण के अनन्य भक्त सूर ने भी राम और कृष्ण में अन्तर नहीं समभा। और एक अवतार में दूसरे अवतार की घटनाओं का आरोप कर दिया है। मीरा ने भी हिर के चरणों के हृप में तादात्म्य कर दिया है।

मन रे परिस हिरि के चरण।
जिए चरण प्रहलाद परेस, इन्द्र पदवी धरण।
जिए चरण ध्रुव अटल कीने राखि अपनी सरण।
जिए चरण ब्रह्माएड भेद्यो नखसिखां सिरी धरण।
जिए चरण प्रभु परिस लीने तारि गौतम धरण।
जिए चरण काली नाग नाथ्यो गोप लोला करण।

इसमें नृसिंह, नारायण, वामन, राम तथा कृष्ण अवतारों का उल्लेख हुआ है। मीरा सभी को एक मानती हैं। किन्तु राम का नाम गिरधर नागर के बाद कई बार आया है; 'राम तने रँग राँची। राणा मैं तो सांवलिया रँग राँची रे।' 'राम नाम, बिन घड़ी न सुद्दावे, राम मिले म्हारा द्दियरा ठहराय। नन्दनन्दन, गोविन्द, नारायण में तो वैष्ण्व प्रणाली ही दींखती है पर कबीर अथवा सन्तों की भाँति के रमैया शब्द का भी प्रयोग मीरा ने किया है। जोगी अथवा जोगीरा में गोरख और लोक-वृत्ति दोनों का रूप है।

इन सब में भी मीरा का संकेत उसी अपने मनमोहन गिरि-धर नागर की ओर है। कृष्ण के हाथ वे बिक चुकी थीं। उनका इष्टदेव सिर पर 'मोरन की चन्द्रकला' का मुकुट पहनता है, केसर का तिलक लगाता है, कानों में मकराकृत कुएडल; चुद्र

घएट किंकनी कटि में । ऐसे कृष्ण पर वे विमोहित हो गयी हैं। कोई अपने इष्ट को राज्ञ सों का नाश करने वाले रूप में बहुण करता है। कोई उसकी मनोरम लीलाओं पर न्यौद्घावर होता है, किन्तु भीरा में दाम्पत्य रित भाव की भक्ति भासित हो पड़ी है। कृष्ण उसके पति हैं श्रीर मीरा स्वकीया पतित्रता। उन्होंने सूर त्रादि की भाँति गोपियों का प्रति-निधित्व नहीं किया वरन् वे स्वयं ही दाम्पत्य भाव से प्रेरित थीं। कृष्ण का सौन्द्रयं, रूप, वेश जैसा भी हो वही उनके लिए श्रेष्ठतम है न्त्रीर उसके समज्ञ कोई ऋौर सौन्दर्य नहीं टिकता। सौन्दर्य को मीरा ने सौन्दर्य के कारण प्रह्ण नहीं किया। सौन्दर्भ की रूपासक्ति से उनका मन कृष्ण के वश नहीं हुआ। कृष्ण के प्रति किसी पूर्व प्रेम की विद्यमानता के कारण ही उन्हें कृष्ण का सीन्दर्य उतना उत्कृष्ट लगा है। 'गिरिधर म्हारौ सांचौ प्रीतम' यह मीरां ने बताया और तभी कहा 'देखत रूप लुभाऊँ'; यही नहीं, मीरा अनुभव करके राणा से कहती है।

राणा जी म्हारी पीत पुरबर्ला में कांई कहाँ।

यहीं हमें विदित होता है कि मीरा और सूर की गोपियों के प्रेम के धरातल में साधन के कारण भेद उत्पन्न हो गया है। सूर की गोपियों के लिए रूप का आकर्षण पहले, तब प्रेम। मीरा में प्रेम पहले तब रूपासिक । गोपियों को कृष्ण की बाललीला, क्रीड़ा, रसरास की स्मृतियों का भी भरोसा था। श्रीर उनके विरह में ईच्या भी आ गयी थी। वे परित्यक्ता होकर भी प्रेम का पोषण कर रही थीं। मीरा का प्रेम सहज प्रेम है, पूब प्रेम है। वह जग पड़ा है उन्होंने प्रिय के साथ संयोग का लाभ प्राप्त किया है। "रेंण दिना वाके संग खेलूँ

ज्यूँ त्यूँ वाहि रिक्ताऊँ" मीरा में इस संयोग का हार्दिक स्थानन्द उमड़ा पड़ता है "इन नैनन मेरा साहिब बसता डरती पलक न नाउ री "" सुख की सेज बिछाऊँ री" उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है—

जिनका पिया परदेस बसत हैं लिख लिख मेजे पाती! मेरा पिया मेरे हीय बसत हैं ना कहुँ स्राती जाती॥

फिर भी यह संयोग सदा नहीं बना रहा है; वियोग की भावना भी मीरा में है और यही भावना प्रेम की पीड़ा बनकर उनमें विशेष प्रवल और व्याप्त है।

मीरा की प्रेम-पोड़ा में प्रियतम के विछुड़ने का ही भाव है। उनका किसी और के प्रेम में फँस जाने का नहीं।

यहाँ कुबजा ने अपना कब्जा नहीं दिखाया। इस प्रकार कृष्ण और मीरा में सीधा सम्पर्क है, मीरा कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं देख पातीं। उद्धव, सुदामा, राधा, कभी-कभी किंचित काल के लिए उनकी रचना में, उनके मन में, कृष्ण के साथ आये हैं। पर कुब्जा नहीं आ पायी। मीरा की यह अनन्यता धन्य है। मीरा के कृष्ण मीरा से बँधे हैं। उसके प्रेम से बँधे हैं।

मीरा के गीत—मीरा गायिका है। उनकी समस्त रचना गीतों के अथवा पदों के रूप में ही अवतरित हुई है। इस युग में पद-प्रणाली का विशेष प्राबल्य था। जयदेव के गीत गोविन्द से विद्यापित तथा चण्डीदास की वाणी में उतर कर जिसे सूर और तुलसी तक ने अपनाया, मीरा में भी उसी शैली की ओर भुकाव हुआ। किन्तु इन सब से मीरा की धज निराली है। वैष्णव भक्तों के द्वारा पदों में साकार-सगुण कृष्ण-राम का निरूपण हुआ है। सन्त कवियों ने निर्णण

निराकार का ज्ञान पदों द्वारा प्रकट किया है। वैष्णवों ने जब उसका निरूपण किया तो उनमें या तो भागवत से लिया हुआ कथा-ज्ञान था जैसे सूर आदि में अथवा नागरिक रसिकता का भाव, विद्यापित त्रादि में। सन्तों में ज्ञान-वादिता के कारण गेय काव्य के गीति रस का प्रायः अभाव ही था। मीरा के गीतों में श्रतः भागवत-गाथा-ज्ञान का बोभ नहीं मिलता श्रीर नागरिक रसिकता का भी अत्यन्त अभाव हो गया है। उनके गीतों में यथार्थ प्रगीतता मिलती है जिसमें सहज लोक-वृत्ति, सइज हृदयोद्गार, जिसमें कहीं भी कठोर ऋथवा कटु भावों को अवकाश नहीं। कोमल मधुर और करुण ये ही तीन भाव मीरा की वाणी में श्रोत-प्रोत हैं। इनमें भी सहज स्वाभाविक भाषा, सरल मुहात्ररा श्रीर श्रत्यन्त साधारण परमार्थिक अलंकार योजना सोने में सुगन्ध का कार्य करती है। पद ऋौर गीत लिखते हुए भी सूर में एक प्रबन्ध सूत्रता मिलती है। कम से कम उनके मुक्त पदों में भी कथा भाग का बीज त्रौर त्रंकुर रहता है, किन्तु मीरा में यह भी नहीं। तुलसी के विनय के पदों की भाँति का आत्म-निवेदन भी मीरा में नहीं मिलता। वह राजसी ठाठ श्रौर श्रातंक मीरा में कहाँ। मीरा में विनय नहीं, प्रेम-निवेदन और प्रेम-समर्पण है। इसी-लिए उनके गीत कोकिल की एक कूक के समान हृद्यों को पार कर जाने वाले हैं। उनमें छन्दः शास्त्र की दृष्टि से कुछ दोष कहीं-कहीं मिलते हैं। किन्तु ऐसा कौन है जो हृद्य के संगीत को छन्द के बन्धन में बाँधे। संगीत के स्वर में छन्द सम्बन्धी विषमता स्वतः ही विलीन हो जाती है।

मीरा के गीतों में पांडित्य नहीं है, हृद्य के सहज उद्गार हैं। उसने पण्डितों के लिए नहीं लिखा वरन् जन साधारण के लिए। उसके गीत सच्चे अर्थ में लोक-गीत कहे जा सकते हैं। लोक-गीतों की शैली में एक तो यह वृत्ति होती है कि अन्त में कुअ शब्द स्वर साधने के लिए रहते हैं। जैसे मीरा के इस पद में 'राम नाम मेरे मन राम रिसया, रिक्ताऊँ, रिक्ताऊँ ओ माय।' यह प्रभाव प्रत्येक चरण के अन्त में मिलता है। कहीं-कहीं 'म्हारो महाराज' शब्द आरम्भ के सुर का आरम्भ बनाया जाता है। जैसा मीरा ने लिखा है— 'हो जी महाराज अाँड़े मत जा ज्यो।'

काव्य सौन्दर्ग — मीरा के सम्बन्ध में यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि वह भक्त पहले थीं या कि । कारण यह है कि उनकी भक्ति में और काव्य में कोई अन्तर नहीं । उनका प्रत्येक पद एक सहज काव्य से युक्त है, और अलंकार-योजना अत्यन्त मार्मिक हुई है । अधिकांश अलंकार प्रायः सादृश्य मूलक हैं जिनमें से भी रूपक, उपमा, उत्प्रेचा प्रधान हैं, उक्ति-प्रधान अलंकारों का समावेश कम है । शब्दों का सौन्दर्य मीरा में है तो अवश्य पर वह उतना अनुप्रास, यमक आदि के आश्रित नहीं । वह शब्दों की सुचार ध्विन संतुलना पर निभेर करता है । इस शब्द-सौदन्य का एक उदाहरण यह है:—

राम मिलए के काज सखी मेरे आरित उर में जागीरी।
तलफत-तलफत कल न परत है बिरह बाए उर लागीरी॥
निसदिन पन्थ निहारूँ पीय कौ पलक न पल मिर लागीरी।
विरह भवँग मेरो डस्यो है कलेजा लहिर हलाहल जागीरी॥

शब्दों ने स्वयं श्रपनी ताल-गति से युक्त श्रपनी रुन भुन का समां इस करुणा के प्रवाह में बाँध रखा है। इन शब्दों के

सहज और मूल सीन्दर्य के आगे अनुप्रास और यमक का विन्यास कितना कठोर और उद्देगकारी लगेगा।

मीरा का यथार्थ काव्य-सौन्दर्य भावमय उक्तियों में है जो किसी शास्त्रीय अलंकार-विधान में नहीं बाँधी जा सकतीं। मीरा के साजन घर आये हैं पर वह अभागिनी सो रही है, साजन चले गये, अब दुःख का क्या कहना;

में जान्यो नाहिं प्रभु को मिलए कैसे होइरी।
ग्राये मेरे सजना, फिरि गये श्रॅगना, में ग्रम-गए रही सोइरी॥
ग्रब फारूँगी चीर करूँ गल कंथा रहूँगी वैरागए होइरी।
चुरियाँ फोरूँ, माँग विखेरूँ कजरा डारूँ धोइरी॥

वङ्गाल के ही नहीं विश्व के मर्मी किव रवीन्द्र को मीरा ने प्रभावित किया है। उपरोक्त पंक्ति में जो भाव है उस पर ही रवीन्द्रका भी एक गीत है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी 'गार्डनर' नामक रचना का भाव भी मीरा के एक पद से लिया है ऐसा माना जाता है-वह पद यह है—

मने चाकर राखो जी मने चाकर राखो जी चाकर रहस्ँ बाग लगास्ँ नित उठ दरसण पास्ँ। विन्द्रावन की कुञ्जगलिन में तेरी लीला गास्ँ॥ चाकरी में दरसण पाऊँ सुमिरण पाऊँ खरची॥ भाव भगति जागीरी पाऊँ तीनों बातां सरसी॥ × × × ×

त्राधी रात प्रभु दरसन दैहैं प्रेम नदी के तीर ॥

इन मर्मस्पशी भाव सूक्तियों ने मीरा का साहित्य में एक श्रद्धितीय स्थान बना द्या है। उसके काव्य का सौन्द्र्य सीप से निकले मोती जैसा है।

तुलसीदास

"उसका नाम न तो आईन-ए अकबरी में ही मिलेगा, किसी मुसलिम इतिहासकार के पृष्ठों में; न फारसी इतिहासकारों

के वर्णनों के आधार पर लिखी गयी यूरोपियन लेखकों की पुस्तकों में ही मिलेगा। फिर भी वह हिन्दू अपने युग का भारत में सब से महान मनुष्य था—स्वयं अकवर से भी महान; िकमधिकम, किव ने कोटिशः पुरुषों और सियों के हृद्यों और मिस्तिष्कों पर विजय प्राप्त की थी, यह विजय युद्ध में सम्राट

द्वारा उपलब्ध किसी भी अथवा सभी विजयों से अनन्ततः अधिक स्थायी और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थी।" यह लिखा है इतिहासकार विसेण्ट स्मिथ ने तुलसीदास के सम्बन्ध में। यह कथन अन्तरशः सत्य है। तुलसी ने जन-जन के मन को अपने काव्य से पूर्णतः वशीभूत कर लिया है, वह अपने युग का ही नहीं, युग-युग का महान व्यक्ति है।

इस मद्दानता का रहस्य क्या है, इसका मूल स्नोत क्या है ? तुलसीदास ने एक दोहे में कहा है:

> रामनाम मिण दोप धर जीह देहरी द्वार । तुलसी भीतर बाहिरै जो चाहिस उजियार ॥"

तुलसी ने यही मिए धारण करके बाहर और भीतर प्रकाश प्राप्त किया था। किन्तु यह रामनाम भी तुलसी को कहीं से मिला था? जहाँ से यह बाहर-भीतर प्रकाश करने बाला मिए-दीपक तुलसी को मिला था, वहीं से उन्हें महानता की प्रेरणा मिली थी। वह था लोक-जीवन। तुलसी के जीवन पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट विदित होता है कि वाल्यावस्था में ही वे लोक-जीवन से घुलेमिले रहे थे, और इस घनिष्ठता को वे अन्त तक बनाये रहे।

यह प्रसिद्ध है कि इनके माता-पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग दिया था। कवितावली में स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है:

> "भातु-पिता जग जाइ तज्यौ, विधिहू न लिखी कछु भाल भलाई।"

माता-पिता ने इन्हें क्यों त्याग दिया ? कोई माता-पिता इतने कठोर कैसे हो सकते हैं ? एक श्रोर कबीर जैसे महा-पुरुष के जीवन पर दृष्टि जाती है तो विदित होता है कि 'नीमा' श्रौर 'नीरू' किसी पराये बालक को स्नेह से श्रपने पुत्र की माति पालते हैं, दूसरी श्रोर तुलसीदास के माता-पिता के लिए कहा जाता है कि उन्होंने तुलसी को त्याग दिया। इस त्याग को सिद्ध करने के लिए यह कल्पना की जाती है कि तुलसीदास जी श्रभुक्तमूल नच्चत्र में पैदा हुए थे। किन्तु यह सब कल्पना है। इस माता-पिता के त्याग का रहस्य स्वयं तुलसीदास जी ने विनय-पत्रिका के एक पद में खोल दिया है—उनके शब्द हैं।

तनु जन्मौ कुटिल कीट ज्यौं तज्यौ मातु-पिता हू कुटिलकीट जिस प्रकार जन्म देकर मर जाता है, उसी प्रकार तुलसी के माता-पिता तुलसी को बाल्यावस्था में हो।
'विललात' छोड़ गये।

कवितावली की ये पंक्तियाँ तुलसो की इस अवस्था का करुण चित्र देती हैं—

जायों कुल मंगन बधावनों बजायों सुनि भयो परिताप पाप जननी जनक को बारे ते ललात बिललात द्वार-द्वार हीन जानत हो चारि फल चारि ही चनक को।

बाल्यावस्था में द्वार-द्वार पर भीख किसी बालक को तभी माँगनी पड़ सकती है जब माना-पिता न रहें। भिखारी भी कभी अपनी संतान को 'ललात विललात' भीख माँगने के लिए नहीं छोड़ सकता। माता-पिता-हीन बालक ही इस प्रकार भटक सकता है। ऐसा ही बालक गृह-विहीन होकर किसी मन्दिर या धमशाला में पड़ रहता है। तुलसीदास गृह-विहीन होकर अवश्य किसी हनुमान-मन्दिर में जा पड़े होंगे और वहीं दूक माँग-माँग कर अपना उदरपोषण करते होंगे। हनुमान जी की इस कुपा के प्रति तुलसी ने भूरि-भूरि कुतज्ञता प्रकट की है—

बालक बिलोकि बलि बारे ते आपनौ कियौ

[हनुमान वाहुक में]

हुनुमान-मन्दिर में त्राश्रय प्राप्त करने के उपरान्त तुलसीं, दास ने द्वार-द्वार भटकना श्रौर भीख माँगना छोड़ दिया।

> ट्कानि कों घर-घर डोलत कंगाल बोलि बाल ज्यों कुपाल नतपाल पालि पोसौ है।"

इनुमान जी की शरण में श्राने पर द्वार-द्वार भीख माँगने

की आवश्यकता नहीं रह गयी, क्योंकि हनुमान के नाम की समर्पित खोंची अथवा महावीरी से ही जीवन-यापन का साधन जुट जाता था—

" खायो खोंची माँगि तेरो नाम लियारे तेरे बल बलि ग्राजु लौं जग जागि जियारे।"

[विनयपत्रिका]

तुलसी जैसे महाकवि की इस बाल्यावस्था के दुःख श्रौर कष्ट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस महापुरुष ने इस बाल्यावस्था में ही श्रपनी श्रास्तिक-बुद्धि का परिचय दिया। हनुमान जी के श्राश्रय में उन्हीं के भरोसे तुलसी ने अपने जीवन को सुरक्षित रखा।

इसी बाल्यावस्था में जब तुलसी 'बारे' अथवा अबोध ही रहे होंगे इन्हें कोई अच्छे गुरु मिल गये। यह सत्य है कि बिना गुरु के सम्चा मार्ग नहीं मिल सकता। तुलसी का सौभाग्य ही था कि उन्हें बचपन में ही सदगुरु मिल गये— इन्होंने बचपन में ही तुलसीदास को राम-कथा सुनाई थी—

> में पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो स्कर खेत समुभी नहिं तसि बालपन तब त्राति रहेउँ अचेत

किन्तु गुरु ने वही राम कथा बार-बार कही, बारबार कही—श्रीर तुलसी को भी तब वह समभ में श्राने लगी। यही नहीं, गुरु ने तुलसी से स्पष्ट कह दिया—

बहुमत सुनि गुनि पंथ पुराननि जहाँ तहाँ भगरो सो । गुरु कह्यौ राम भजन नीको मोहि लागत राज गरो सो ॥ (वि• प०)

'होनहार विरवान के होत चीकने पात' तुलसी होनहार थे। गुरु के वचनों से इन्हें प्रकाश मिला। रामरूपी मणि दीप को देहरी द्वार पर रख कर तुलसी ने श्रपने भीतर श्रौर बाहर का मार्ग प्रशस्त कर ही लिया। राम कथा तुलसी के जीवन की मूलाधार बन गयी।

सियाराम मय सब जग जानी । करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥

सियाराम की भक्ति से अभिभूत होकर और उन्हें समस्त जगत में व्याप्त देख कर तुलसी समस्त जगत को ही दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम कर उठे। अपने इष्टदेव के नाते जिस महाकवि ने समस्त जगत को अपना इष्ट और अपने से महान् स्वीकार किया, वह इसी छोटेपन की भूमि पर खड़ा होकर महान् बना।

तुलसी के जीवन में दो बातें विशेषतः प्रभावित करती हैं, अनन्यता और उदारता। उनकी अनन्यता का रूप उन के बातक वर्णन में मिलता है। चातक स्वयं तुलसीदास हैं—

'''''राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास" इस चातक तुलसीदास की श्रमन्यता की एक ही माप थी। वह यह कि—

पंख काडु दुक टूक।

तुलसी परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक॥

चातक को अपनी श्रोर ही देखना है। उसकी श्रोर से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मेघ कुछ भी करे, उसे कितना ही कष्ट दे, पीड़ा दे, उसके पंखों को उपत्त-वृष्टि से दूँक-दूँक कर दे पर चतुर चातक को चोभ तक न हो, वह तो वही देखे कि उसका प्रेम तो श्रद्धण्ण है—नहीं, वह प्रेम निरन्तर बढ़ना ही चाहिये।

"रटत-रटत रसना लटी तृषा सूखिगे श्रंग"

यह प्रेम का रंग तो श्रीर भी गहरा होता रहा-

'तुलसां चातक प्रेम कौ नित नूतन रुचि रंग'

यही अनन्यता का आदर्श तुलसी के जीवन में हमें व्याप्त मिलता है। उन्होंने किसी का अनादर नहीं किया, सभी को उन्होंने सियाराममय समका। सभी देवी-देवताओं का समरण करते हुए, उनका गुणगान करते हुए भी उन्होंने राम की भक्ति ही माँगी।

वे काशी में रहते थे। उस काशी में जो शिव की नगरी थी। वहाँ शिवभक्तों से इन्हें अवश्य ही कष्ट मिला। तुलसी और उनके राम की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा शिव-भक्त सहन नहीं कर सके होंगे तभी उन्होंने तुलसीदास को सताना आरम्भ किया होगा। पर अनन्य भक्त तुलसीदास अपने पथ से विचलित नहीं हुए।

उनकी श्रनन्यता की विजय उनकी उदारता के कारण हुई। उनका जीवन श्रौर उनकी रचनाएँ इस उदार भावना से श्रोतप्रोत हैं, तभी लोग उन्हें समन्वयवादी कहते हैं।

तुलसी की इसी उदारता ने उनसे कहलाया— शिव द्रोही मम दास कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न भावा॥

श्रीर इसी उदारता से वे श्रीर उनके राम विजयी हुए। उनकी श्रनन्यता श्रविचल रही।

• राम के प्रति इस अनन्यता में कुछ व्याघात कुछ काल के लिए पड़ा प्रतीत होता है। तुलसी का विवाह हुआ। यह विख्यात है कि ये अपनी स्त्री को बहुत प्रेम करते थे। वह एक दिन चुपचाप अपने मायके चली गयी। तुलसीदास बाहर से लौटे तो वे भी स्त्री की खोज में उसके मायके पहुँचे। वहाँ स्त्री ने इनसे कहा—

श्रिस्थि चरममय देह मम तासों इतनी प्रीत ऐसी जो सियाराम में होति न तौ मवभीति॥

इत शब्दों ने उद्बोधन का काम किया और तुलसीन दास जी के अन्तर्नेत्र खुल गये। वे अपनी स्त्री को त्यागकर चल पड़े। गृहस्थाश्रम से उन्होंने सदा के लिए वैराग्य ले लिया। राम-भक्ति से उनके जीवन का जो गहरा सम्बन्ध पहले हो चुका था, वह फिर जागृत हो उठा और वे अब नयी स्फूर्ति के साथ राम-गुण-गान में संलग्न हो गये।

श्रव उन्होंने राम को साहित्य श्रौर संगीत में रमा दिया।
तुलसीदास जी ने 'रामाज्ञा प्रश्न' लिखा, 'रामचिति मानस'
की रचना की । पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, बरवे,
विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल,
नहुळू श्रौर वैराग्य संदीपनी श्रादि रचनाएँ प्रेषित की। सभी
में रामचरित्र व्याप्त है, सभी रचनायें सियाराममय हैं।

तुनसी का रामचिरत मानस एक महान ग्रन्थ है। इसे पुराण-काव्य कह सकते हैं, क्योंकि किव ने उस समय प्रच-लित समस्त पौराणिक ज्ञान पौराणिक शैली में रामचिरत के सहारे इस ग्रन्थ में गूँथ दिया है। यही कारण है कि यह ग्रन्थ हिन्दु श्रों का कए उहार बन गया। रामचिरत मानस की कथा भगवान रामचन्द्र के जीवन की कथा है; उनके विवाह श्रौर बनवास की कथा है। श्रादि से श्रन्त तक त्याग के उपदेश से पिर्पूर्ण। राम छोटे हैं, दशरथजी उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें श्रांखों से श्रोभल नहीं करना चाहते पर मुनि विश्वामित्र के माँगने पर वे राम-लदमण को उनके साथ कर देते हैं। दशरथ को श्रपने इस त्याग का श्रभ फल मिलता है राम बहुत सी विद्या सीख लेते हैं, श्रौर स्वयम्बर में सीता को प्राप्त कर लेते हैं।

तब राज्याभिषक का श्रवसर श्राता है। दशरथ राम का राजितलक करना चाहते हैं, पर कैकेशी को दिये वरदान के कारण राम को चौदृह वर्ष का बनवास देने को विवश होते हैं। भरत को राज्य दिया जाता है। राम प्रसन्नता पूर्वक राज्य त्यागकर बन को जाते हैं। भरत जी भी राज्य त्याग देते हैं, वे राम के अधिकार को कैसे ले सकते हैं। राम की खड़ाउत्रों को सिंहासनासीन कर, भरत तपस्वियों की भाँति राज्य संचालन करते हैं। लदमण का जीवन तो त्याग का ज्वलन्त उदाहरण है—त्याग का ही नहीं, सेवा का भी। सेवा का ऐसा ऊँचा त्रादर्श श्रीर कहाँ है ? रामचरित मानस के सभी उज्ज्वल चरित्र त्याग की श्री से त्राभिमण्डित हैं। त्याग और सेवा के भाव से त्रोत-प्रोत इस प्रन्थ ने हिन्दी-साहित्य को भक्ति और ज्ञान की धार्मिक समन्वयता की भावना ही प्रदान नहीं की, मानव जीवन की महानता का वास्तविक मूलमन्त्र भी प्रस्तुत कर दिया। तुलसी के जीवन से ही नहीं उनकी रामकथा से आज हमें त्याग और सेवा का ही सन्देश सीखना है। इसी के अभाव में हमारा पतन हो रहा है।

इस महापुरुष का अवसान सम्वत् १६८० में हो गया। जीवन के अन्तिम दिनों में इन्हें बाहु पीड़ा और बरतोड़ जैसी बीमारियों के कारण घोर कष्ट उठाना पड़ा था। इस कष्ट को किव ने जहाँ-तहाँ अपनी रचनाओं में प्रकट किया है, क्यों कि यह किव औषध से अधिक भगवान की कृपा में विश्वास रखता था, अतः उन्हीं से अपनी कष्ट-कथा कहकर उसके निवारण की याचना करता था। मानव समाज का एकमात्र हितचिन्तक भगवान राम का अनन्य भक्त तुलसी धन्य है। उनकी रचना रूपी सुर-सरिता पाठकों को सदा पावन करती रहेगी। तभी नाभादास जी ने लिखा—

[**ξ**x]

कांल कुटिल जीव निस्तार हित, बाल्मीकि तुलसी भये।

उस युग में जितनी भी शैलियाँ सहित्य में प्रचलित थीं प्रायः सभी में इन्होंने अपने राम को पहुँचा दिया। जानकी मंगल तथा रामलला नह्छू लोकवार्ता के गीत हैं, रामचरित मानस प्रेमगाथा पारपाटी के दोहा-चौपाई की प्रणाली में, पद-शैली में गीतावली लिखी, तथा विनयपत्रिका भी। बरवें छन्द में बरवें, दोहों में दोहावली आदि।

राम में मानवीय तथा ईश्वरीय तत्वों का बड़ा सुन्दर संयोजन किया गया है। माता पिता- कुटिम्बर्यों के समन्न वे साधारण मानव हैं, वैदिक ऋषियों के समन्न भी वे अपने ईश्वरत्व को अप्रकट रखते हैं, भक्तों के सामने वे अपना आव-रण हटा देते हैं।

तुलसी ने लोक-संग्रह पर ही ध्यान दिया है, और राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की ही प्रतिष्ठा की है। भारतीय संस्कृति में जो भी उत्कृष्ट है, उस सबको रामचरित के द्वारा इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। भारत के जीवन के व्यक्ति और समाज सभी के लिए सभी स्थितियों में अपेचित सत्य और संदेशों का निरूपण किया है, और इस समस्त निरूपण का धरातल शुद्ध मानवीय है, उसमें कुछ भी साम्प्रदायिक नहीं।

तुलसी सगुणोपासक हैं। तुलसी का सगुणवाद भी प्राचीन भारतीय शास्त्रों के ब्राधार पर है। वह सगुण ब्रौर निर्गुण में कोई विशेष अन्तर नहीं समभते। जो निर्गुण है वह सगुण रूप धारण कर लेता है। इसे समभने के लिए उन्होंने जल ब्रौर हिम का उदाहरण लिया है। जल ब्रौर हिम का ब्रन्तर केवल द्रवत्व ब्रौर घनत्व के कारण है। उनके 'राम' ब्राह्मत निर्गुण सगुण से ऊपर परब्रह्म के रूप हैं, वे 'भगत, भूमि, भूसुर सुर्भि के हितार्थ सगुण हो गए हैं। इसके श्रांतिरिक्त निर्मुण वोधगम्य नहीं और न ध्यान-गम्य है। सगुण का ध्यान रखना सहज है। इसी कारण सगुणोपासना को इन्होंने प्रधानता दी है। जितने भक्त महानुभावों का वर्णन इन्होंने किया है, उन सभी को सगुणोपासक ही रक्खा है, यथा—शिव, कागभुशुण्ड, शरभंग, सुतीहण, अगस्त्य आदि। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामीजी ने कई ढंग से किया है। रामचरित-मानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी श्रभिव्यक्ति मानते हैं।

नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुक्ति साधी॥

नाम रूप गति, श्रकथ कहानी । समुक्तत मुखद न सरत बखानी ॥ अगुन सगुन विच नाम साखी ! उभय प्रवीधक चतुर दुभागी ॥

उन्होंने राम को कहीं-कहीं विष्णु के रूप में भी दिखा दिया है यद्यपि वे उन्हें उस देवत्रयी से ऊँचा ही समभते थे।

शास्त्रीय साहित्यिक को भी तुलसीदास पूर्णतः सन्तुष्ट कर देते हैं। अलंकारों की छटा से समस्त काव्य जगमगा रहा है। रस-परिपाक में किव सिद्ध हस्त है, सभी रसों का समावेश यथास्थान हुआ है। शृंगार रस का तो अत्यन्त भव्य तथा शील युक्त परिपाक हुआ है। ज्ञान और भक्ति का दार्शनिक प्रतिपादन भी अभूतपूर्व है। तुलसी के पारिडत्य पर मुग्ध होना पड़ता है।

भाषा पर किव को पूर्ण अधिकार है। विषयानुकूल भाषा का उपयोग किया है। रामचरित मानस में परिमार्जित संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक अवधी, गेय रचनाओं में, कवित्तां-सवैयों में ब्रजभाषा तथा लोकगीतों में वोल-चाल की अवधी।

केशवदास

कवि होने के लिए यह कोई आवश्यक नहीं कि संत या महात्मा ही हुआ जाय। संतों और महात्माओं के काव्य में जीवन और कल्पना, काव्य और आचार एक हो जाते हैं। कबीर ने जो कहा वही काव्य था, और वही उसका जीवन था। सूर के काव्य से सूरदास के जीवन का तादात्म्य था। उनका काव्य कृष्णमय था, वे स्वयं कृष्णमय थे। तुलसी ने सब कुछ स्वान्तः सुखाय ही लिखा। उन्होंने अपने जीवन को इतना व्यापक बना लिया था कि संसार का ऋणु-ऋणु उनके अपने जीवन का ही छंग था, अतः उनका प्रत्येक शब्द स्वान्तः सुखाय होते हुए भी ठेठ 'परिहिताय' भी हुआ । {किन्तु केशव-दास का नाम उन महाकवियों में अप्रगण्य है जिन्होंने काव्य और जीवन के इस तादात्म्य को पृथक कर दिया। उन्होंने काव्य को एक कला-विलास के रूप में प्रहण किया, श्रौर उसमें महानता सिद्ध की। काव्य-कला का पारिडत्य परक रूप संस्कृत में बहुत पहले से प्रतिष्ठित था। केशव ने उसी परंपरा में हिन्दी को अपनी रचनायें भेट कीं-इसीलिए केशव महाकवि हैं, ख्रौर ख्रव्रगएय हैं।

केशव का घराना पांडित्य के लिए प्रसिद्ध था। आज तक 'शीघ बोध' नाम की व्याकरण संस्कृत-शिचा की आवश्यक सोपान का काम देती है। शीघबोध के कर्ता पं० काशीनाथ हैं। यही पण्डित प्रवर काशीनाथ मिश्रजी केशवदास के पिता

हैं। केशवदास ने अपने घराने के इस पाण्डित्य का गर्व के साथ उल्लेख किया और अपने भाषा-कवि होने पर ग्लानि भी दिखायी है—

भाषा बोलि न जानहीं, जिनके कुल के दास। भाषा कवि भो मन्दमति, तेहि कुल केशवदास॥

जिस घराने के सेवक भी संस्कृत बोलते हैं, उस घराने के पांडित्य का क्या अनुमान लगाया जा सकता है! अतः मंद्मित केशव का यह साहस ही माना जायगा कि उसने अपने घराने के संस्कृत के पिएडत्य को भाषा में उतार दिया। इससे केशव की प्रगतिशीलता भी सिद्ध होती है। समय के तकाजे की उपेचा इस युग का सम्राट् अकवर नहीं कर सका, अकबरी दरवार हिन्दी कविता के लिए प्रसिद्ध था, और केशवदास भी नहीं कर सके।

केशवदास सनाट्य थे। इन्हें अपने सनाट्य होने का गर्व था। इन्होंने अपने कुल की प्रशंसा में लिखा है—

'सनाढ्य वंश गुनाढ्य है'

इस सनाट्य वंश में केशव का जन्म चैत्र सं०१६१८ में श्रोरछा में हुआ। ओरछा केशव को प्रिय था—उन्होंने 'श्रोरछा' की प्रशंसा यों की है—

> नदी बेतवे तीर जहँ तीरथ तुङ्गारन्य। नगर त्रोड़छो बहु बसै धरनी-तल में धन्य॥ केशव तुंगारन्य में नदी वैतवे-तीर, नगर त्रोड़छा बहु बसै पंडित-मंडित भीर॥

ऋोड़छे-तीर तरंगिनि बेतवै, ताहि तटै नर 'केशव' को है। ऋजुन बाहु-प्रवाहु-प्रबोधित, रेवा ज्यों राजन की रज मोहे॥ जोति जगे जमुना-सी लगे, जगलाल विलोचन पाय विधो है। सूर-सुता सुभ संगम तुंग तरंग तरंगित गंग-सी सोहै।

केशव की दृष्टि में श्रोरछा श्रौर बुन्देलखण्ड श्रपने प्राकृतिक वैभव के कारण भी चढ़ा होगा, किन्तु उनके पांडित्य ने उसकी उस प्राकृतिक शोभा को काव्य में नहीं श्राने दिया। वे उसके पौराणिक महत्त्व से फूल उठे हैं। किन्तु यह स्पष्ट है कि श्रोरछा में इस समय पंडितों का जमघट रहता होगा, श्रौर काव्य-कला की प्रतिष्ठा होगी, तभी राय प्रवीन जैसी पातुरों को भी साहित्य की शिक्षा ग्रहण करने का चाव हुश्रा था।

केशवदास त्रोरछा में त्रोरछा-नरेश मधुकरशाह के पुत्र दूल्हराम के छोटे भाई इन्द्रजीतिसह के त्राश्रित रहते थे। प्रतीत होता है कि त्रारम्भ में केशवदास त्रान्य पिंडतों की भाँति प्रायः दिर्द्र ही थे। इनका दारिद्रथ बीरबल के त्रानुप्रह से कटा।

फेरावदास के भाल लिख्यों विधि, रंक को श्रंक बनाय सँवारथी; छोड़े छुट्यों निहं धोए धुयों, बहु तीरथ के जल जाय पखारथों। है गयों रंक ते राउत हो, जब वीर-बलो बलबीर निहारथों। भूलि गयों जग की रचना, चतुरानन बाय रह्यों मुख चारथों।।

हस दिरद्र-मोचन की एक कहानी है। कहानी ऐतिहासिक है, रायप्रवीन इन्द्रजीत की गिणिका थी, किन्तु पित्रवता थी। वह लावएयवती थी। अकबर अपने द्रबार के लिए ऐसी लावएयवती गिणिका को शोभा की वस्तु समस्तता था। अकबर ने उसे बुलवाया। रायप्रवीन के लिए यह संकट का काल था। वह इन्द्रजीत के अतिरिक्त किसी दूसरे की नहीं हो सकती थी। केशवदास इस रायप्रवीन के काव्य गुरु थे। उनके परामश से रायप्रवीन ने इन्द्रजीत के समन्न याँ निवेदन किया—

स्राई हों बूक्तन इन्द्र तुम्हें, निज सासन सों सिगरी मित धोई। देह तजों कि तजों कुल कानि, हिये न लजों लजिहै सब कोई॥ स्वारथ स्रो परमारथ को गथ चित्त विचारि कहीं स्रब सोई। जामैं रहें प्रभु की प्रमुता, श्रद मोर पतिव्रत मंग न होई॥

जहाँ वेश्या होते हुए भी रायप्रवीन का यह पातित्रत्य प्रशंसनीय है, वहाँ केशव का परामर्श भी कम श्लाध्य नहीं, फिर इन्द्रजीतिसंह का साइस भी कम नहीं था। उन्होंने रायप्रवीन को श्रक्षवर के दरवार में नहीं भेजा, श्राखिर नहीं भेजा। तब तो श्रक्षवर श्रत्यन्त कुद्ध हुश्रा। उसने दन्द्रजीतिसिंह पर एक करोड़ रुपया जुरमाना कर दिया। एक करोड़ भला इन्द्रजीतिसिंह कहाँ से लाते। इन्द्रजीतिसिंह की सहायता के लिए केशव श्रागे श्राये। वे श्रागरा गये श्रीर श्रपने किवत्व बल पर विश्वास करके वीरवल के पास पहुँचे— पहुँचते ही सुनायाः—

पावक, पंछी, पस्, नर, नाग, नदी, नद, लोक रचे दसचारी, केशव देव, ऋदेव रचे, नरदेव रचे, रचना न निवारी। के वर-बीर बली बलवीर, भयो कृतकृत्य महा व्रतधारी। दे करतापन ऋपपन ताहि, दई करतार दुवो कर तारी॥

इस किवत्त पर बीरबल लटदू हो गये। उन्होंने वह एक करोड़ का जुर्माना तो माफ करा ही दिया, केशव को भी छः लाख की हुएडियाँ पुरस्कार में दे डालीं। तभी केशव ने वह किवत्त और सुनाया—

[90]

'केशवदास के भाल लिख्यों विधि रंक को ऋंक बनाय सँवारधी।'

इतना दे डालने पर बीरवल को सन्तोष नहीं हुआ, उन्होंने केशव की इस कविता को सुनकर कहा, और माँगो।

केशवदास भी अवसर चूकने वाले नहीं थे। उन्होंने माँगा पर क्या माँगा ? मिए क्लों का समूह—'गज धन, ह्य धन, बाजिधन, और रतन धन खानि'—या राज्य माँगा ! नहीं, केशव ने एक दोहे में अपनी यह माँग जड़ दी है।

> यों ही कह्यौ जु बीरबल मांगु जु मांगन होय। माँग्यौ तुव दरबार में मोहिं न रोके कोय॥

प्रतिष्ठा! महाकि के शव ने प्रतिष्ठा माँगी। बीरवल के यहाँ केशव को प्रतिष्ठा मिली और इसके उपरान्त इन्द्रजीत-सिंह के यहाँ भी केशव को प्रतिष्ठा, स्नेह और धन सब कुछ मिला—तभी 'रिसक प्रिया' की भूमिका के रूप में लिखे गये दोहे में केशव ने बताया है—

'तिन (इन्द्रजीतिसिंह ने) किव केशवदास सो कीन्हों धरम सनेहु। सब मुख दै कै यह कही, रिसक प्रिया किर देहु।

श्रीर तभी इन्होंने इन्द्रजीतसिंह के जीवन की कामना करते हुए यह श्राशीर्वाद दिया।

भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत जीवे जुग-जुग जाके राज कैसीदास राज सौ करत है।

केशवदास ने अपने काव्य-बल से अपने स्वामी का ही हित नहीं किया, अपनी प्रतिष्ठा भी सम्पादित की। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है।

यह शायद इसिलए कहा जाता है कि इनकी रचना अत्यन्त कि है । किन्तु इसी 'प्रेत' शब्द से केशव के प्रेत होने की भी एक किन्वदन्ती प्रचलित है । कहा जाता है कि इन्द्रजीतिसंह ने यह विचार कर कि उनकी तत्कालीन विद्वन्मण्डली अमर हो जाय केशवदेव के परामर्श से प्रेत-यज्ञ किया । इसके फलस्वरूप पूरी की पूरी मण्डली प्रेत हो गयी । केशवदास भी प्रेत हो गये । ये एक कुएँ में रहने लगे । इन्हें प्रेत-योनि पसन्द नहीं आयी । एक बार तुलसीदास जी वहाँ होकर निकते । केशव वाले कुए में से पानी निकालने के लिए लोटा डाला । केशव ने पकड़ मिलया और तुलसीदास जी से प्रेत-योनि से मुक्त होने का मार्ग पूछा । तुलसीदास जी से प्रेत-योनि से मुक्त होने का मार्ग पूछा । तुलसीदास ने कहा रामचित्र गाओ । तब केशवदास ने रामचित्रका बनायी । केशवदास को इससे प्रेतयोनि से मुक्ति मिल गयी । कुछ कहते हैं कि तुलसीदास ने उन्हें रामचित्रका के इक्कीस पाठ करने का परामर्श दिया । यह केवल कथा ही प्रतीत होती है ।

केशव के लिखे १० प्रन्थ वताये जाते हैं। इनमें से दो तो अभी तक अप्राप्त हैं। एक कोई पिंगल प्रन्थ है, दूसरा राम- अलंक तमंजरी है। शेष प्रन्थों में 'जहाँगीर जस चिन्द्रका', 'बीरसिंह देव चिर्त्रि, 'नखिशख' साधारण कोटि के हैं। प्रशंसनीय रचनाएँ रतन-वावनी, रिसक-प्रिया, किव-प्रिया, रामचिन्द्रका तथा विज्ञान गीता मानी जाती हैं। 'रतन वावनी' में वीर रस का परिपाक हुआ है। इन्द्रजीतिसिंह के बड़े भाई रत्निसंह के युद्ध का वर्णन हैं। 'रिसक-प्रिया' में 'रस' का विवेचन और 'रस राज' शृङ्गार का प्रतिपादन है। नायक-नायिका भेद भी इसका एक अंग हैं। इसमें दोहों में लज्ञ ख़िरंगे गये हैं, किवन्त-सवैयों में उदाहरण। आगे के रीति-

कालीन हिन्दी आचार्यों ने जिस परिपाटी का अनुसरण किया उसका विधान केशवदास ने 'रसिक प्रिया' के द्वारा किया। 'किवि-प्रिया' अलंकार प्रन्थ है। इसमें अलंकारों का लच्चण तथा उदाहरण सहित निरूपण किया गया है। यह किव अलंकारवादी है, और अलंकारहीन काव्य को काव्य मानने के लिये प्रस्तुत नहीं—इन्होंने यह कहा है।

"जदिष सुजाति मुलच्छनी सुवरन सरस सुकृत्त, भूपन बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त।"

इन शास्त्रीय रचनाओं में किन ने संस्कृत के आचार्यों का अनुसरण किया है। दंडी के काव्यादर्श, अमर की काव्य-कल्पलता वृत्ति, केशव मिश्र के अलंकार शेखर पर इन्होंने विशेष निर्भर किया है।

रामचिन्द्रका इनका प्रबंध महाकाव्य है। इसमें राम-चरित्र का वर्णन है। यह 'वाल्मीकि' के आधार पर लिखा गया है। विविध छन्दों का उपयोग है। आरम्भ छोटे से छोटे छन्द से हुआ है, अधिकांशतः वर्णिक वृत्त हैं। आरम्भ को देखकर तो ऐसा विदित होता है कि कि कि 'पिंगल' की रचना के लिए उदाहरण रच रहा है। अलंकार तो किव की दृष्टि में काव्य की आत्मा ही हैं अतः उनकी प्रचुरता तो होनी ही चाहिए। रामचिन्द्रका में केशव का पांडित्य पूर्णतः मलकता है। फलतः इन्हें 'किठन काव्य का प्रेत' कहा गया। इसी कारण प्रवन्ध-सौष्ठव में कुछ कमी आ गयी है। विद्वानों का कहना है कि केशव ने रामचिन्द्रका में कलापच का अच्छा वैभव दिखाया है, किन्तु हृद्यपच संकुचित रहा है।

केशव महाकवि हैं, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। श्रालंकारों पर ऐसा श्राधिकार, वर्णनों की विशदता तथा

[80]

प्रचुरता, संवादों की प्रभावशालिता ऋादि वातें ऐसी हैं जिनके कारण लाला भगवानदीन जी का यह मत समीचीन प्रतीत होता है।

"केशव का स्थान हिन्दी-साहित्य-संसार में बहुत ऊँचा प्रमाणित होता है। पांडित्य में वह चंद, सूर, तुलसी से कम नहीं जँचते, लोकानुभव में भी कम नहीं। काव्य शाब्र-ज्ञान के तो वे आचार्य ही ठहरे।"

भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र

'दुरंगी' का समय था:

"श्राधे पुराने पुरानहिं माने
श्राधे भये क्रिस्तान हो दुइरंगी,
या तो गदहा को चना चढ़ावें
कि होई दयानन्द जाँच हो दुइरंगी"

ऐसे ही समय में भारतेन्दु जी का जन्म हुआ था। यह 'दुरंगी' भारतीय संस्कृति और अंप्रेजी-संस्कृति संवर्ष के कारण

थी। इस संघर्ष का उप्रक्षप १८४७ के गद्र में प्रकट हुआ था। उस समय भारतेन्द्र जी सात वर्ष के लगभग होंगे। इनका जन्म ६ सितम्बर को हुआ था, सम्वत् १६०७ की ऋषि पंचमी को। ऋषि पंचमी को। ऋषि पंचमी वैदिक और जैन मतों में एक पवित्र दिवस माना जाता है, तभी भारतेन्द्र जी ने एक कहानी कुछ आप बीती

कुछ जग बीती' नाम की अधूरी आत्मक हानी में लिखा था— 'मेरा जन्म जिस तिथि को हुआ वह जैन तथा वैदिक दोनों में वड़ा पवित्र दिन है।' ऐसे पवित्र दिन जन्म ग्रहण करने वाले बालक हरिश्चन्द्र ने अपने लघु जीवन में ही साहित्य में युग बदल कर दिखा दिया। इसीलिए ये भारतेन्दु कहलाते हैं, इसीलिए ये युग प्रवर्त्तक हैं।

इनका जन्म अप्रवाल कुल में हुआ था। ये इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द के वंशज थे। इनके पिता का नाम गोपालचन्द्र था। इनके पिता भी किव और नाटककार थे। किवता में ये अपने उपनाम 'गिरिधरदास' की छाप रखते थे। माता का नाम पार्वती देवी था। इनकी माँ इन्हें पाँच वर्ष का छोड़कर स्वर्गगामिनी हो गयीं। इनके पिता इन्हें दस वर्ष का छोड़ गये। दस वर्ष की अवस्था में ये माता-पिता-विहीन हो गये। तेरह वर्ष की अवस्था में सम्वत् १६२० में इनका विवाह होगया। इनकी पत्नी का नाम मन्नोदेवी था।

माता-पिता-विहीन वालक की शिचा-दीचा का उचित प्रवन्ध होना कठिन ही होता है। भारतेन्दु जी ने घर पर तो पढ़ा-लिखा ही, कीन्स कालेज में भी दो-तीन वर्ष पढ़ायी की। कालेज में शिचा प्राप्त करने का क्रम अधिक न चल सका। कालेज छोड़कर इन्होंने स्वयं ही अध्ययन किया। इस प्रकार घर पर ही हिन्दी, उर्दू, अँप्रेजी का ज्ञान प्राप्त किया। शिचा के सम्बन्ध में परिस्थितियाँ संतोषजनक नहीं थीं; किन्तु प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या कभी परिस्थितियों की अड़चन से रुके हैं। भारतेन्दु जी ने इन स्थितियों में भी बीस-वाईस भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बहुत-सी भाषाओं का ज्ञान तो इन्होंने यों ही चलते-फिरते ही प्राप्त कर लिया था। बँगला भाषा का ज्ञान प्राप्त करने की एक घटना का स्वयं भारतेन्दु जी ने यों उल्लेख किया है—

"ग्यारह वर्ष की अवस्था में हम जगन्नाथ जी गये थे,

मार्ग में व मान में 'विधवा-विवाह' नाटक बङ्ग, भाषा में मोल लिया, सो श्रटकल से ही उसको पढ़ लिया।

इसके बाद सभी जानते हैं कि भारतेन्दु जी ने बँगला से श्रनुवाद करके भी हिंदी के भंडार को भरा।

पाँच वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने अपनी पहली कविता बनायी थी।

"लै व्यौंड़ा ठाड़े भये"

ये केवल सवाचौंतीस वर्ष जीवित रहे। इनकी मृत्यु ६ जनवरी १८८४ को हो गयी। इतनी छोटी अवस्था में ये कितना महान कार्य कर गये। सब से पहले तो हिन्दी का स्वरूप निर्धारित कर गये।

कविवचनसुधा (१८६७ ई०) तथा 'हरिश्चन्द्र मेगजीन (१८७३) निकालीं; इसी वर्ष बालबोधनी-पत्रिका स्त्रियों के लिए भी निकाली।

छोटी-बड़ी लगभग २०० रचनाएँ प्रस्तुत कीं, जिनमें लगभग १० नाटक विषयक प्रबन्ध, ६० काव्यप्रन्थ, १४ इतिहास-विषयक पुस्तकें, १६ धर्मप्रन्थ, १७ फुटकर प्रन्थ सम्मिलित हैं। इनके ऋतिरिक्त जो निबन्ध लिखे उनकी तो ऋभी पूरी पड़ताल भी नहीं हो सकी है।

एक पाठशाला अपने घर पर ही हिन्दी-अँमे जी की शिचा के लिए खोली, जिसमें स्वयं भी पढ़ाते थे। यही पाठशाला आज हरिश्चन्द्र कालेज के रूप में फलफूल रही है।

कितने ही पर्यटन किये, जिनका विवरण भी लिखकर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किया।

कितने ही लेखकों को हिन्दी की सेवा में प्रवृत्त किया,

जिससे इस युग में हिन्दी साहित्य-सेवियों का एक श्रच्छ। भारतेन्द्र मंडल बन गया।

भारतेन्दु जी ने हिन्दी रंगमंच स्थापित करने की चेष्टा की जिसमें स्वयं भी अभिनय किया।

गद्य और पद्य में अनेकों शैतियों का प्रयोग और प्रवर्तन किया जिनका अनुकरण आगे की पीढ़ी ने किया, और हिंदी समृद्ध हुई।

इतनी छोटी उम्र में ही इतने महत्त्वपूर्ण युग प्रवर्तक कार्य करने वाला व्यक्ति युग-पुरुष ही हो सकता है। फिर उसे इन निर्माणत्मक कार्यों के अतिरिक्त कितन संघर्ष करने पड़े। स्वयं अपने गुरुतुल्य राजाशिवप्रसाद सितारेहिंद के विरुद्ध इन्हें खङ्गहस्त होना पड़ा । भारतेन्तु बाबू हरिश्चन्द्र को सरकार ने आनरेरी मिजिस्ट्रेट बना दिया था, किन्तु बाद में यह पद उनसे छीन लिया गया। 'किव बचनसुधा' को सरकार का सह्योग प्राप्त था। वह उसकी कुछ प्रतियाँ खरीदा करती थी किन्तु 'मिसिया' नामक एक रचना प्रकाशित होने पर सरकार ने कुपित होकर यह सहायता बन्द कर दी। सुधा के लिए यह असहा धक्का था। यह सब सितारेहिंद के विरोध के कारण ही हुआ प्रतीत होता है। किन्तु भारतेन्दु तो

१. मुद्रारात्त्रस के समर्पण में इन्हों ने लिखा है—'परम-श्रद्धास्पद श्रीयुक्त राजा शिवप्रसाद बहादुर सी० एस० त्र्याई० के चरण कमलों में केवल उन्हीं के उत्साहदान से उनके वात्सल्यभाजन छात्र-द्धारा बना हुत्रा यह ग्रन्थ सादर समर्पित हुत्रा!''

२. उधर भारतेन्दु की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए राजा शिवप्रसाद ने लिखा था — "हाय मेरा विरोध करने वाला प्यारा भारतेन्दु ख्रव नहीं रहा।"

हरिश्चन्द्र की भाँति सत्य ब्रत पर दृढ़ रहने वाले थे। उन्होंने अपने मार्ग से विवलित होना सीखा ही नहीं था। इन पंक्तियों का लेखक एकवार बृन्दावन में पं० किशोरीलाल गोस्वामी से मिलने गया था। तब उन्होंने यथार्थ किन्तु मार्मिक बात कही थी। "बँगाली लोग जहर पचाना जानते हैं। बंकिम बाबू ने कितना विष उगला किन्तु, वह सब पचा लिया गया, श्रौर वंकिम बाबू सरकार में बड़े से बड़े पद पर प्रतिष्ठित रहे, किन्तु हिन्दी वाले जहर पचा नहीं सके तभी भारतेन्द्र को कष्ट उठाने पड़े।"

सितारेहिन्द से भारतेन्द्व के इस संघर्ष का मृत कारण हिन्दी का स्वरूप और राष्ट्रीयता थी, सितारेहिन्द सरकार-परस्त थे। सितारेहिंद हिंदी को उर्दू के रूप में ढाल देना चाहते थे।

भारतेन्द्र का छरबी-फारसी बहुला हिन्दी से विरोध था। वे उसकी मूल भारतीय प्रवृत्ति की रत्ता करते हुए उदारता-पूर्वक छत्यन्त प्रचिलित अरबी-फारसी शब्दों को ही नहीं, छँगेजी छादि के शब्दों को भी पचा लेने के पत्त में थे। भारतेन्द्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचते और लिखते थे; सितारे हिन्द सरकार की दृष्टि से। भारतेन्द्र की दृष्टि में लोकहित प्रधान था। फलतः उन्हें दुःख भेलने ही पड़े।

उपर भारतेन्दुजी के किये गये कुछ महत्त्रपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया जा चुका है, किन्तु हिन्दी के साथ उनकी कला-परस्ती भी कम सम्मान की बात नहीं थी। किवयों का तो वे खादर करते ही थे। भारतेन्दु का दरबार इसलिए प्रसिद्ध है। पर कलापूर्ण अनेक कृतियों पर भी वे न्यौछावर हो जाते थे और मुक्त हस्त से धन लुटाते थे। कोई कारीगर

श्रनोखी वस्तु लेकर श्राया श्रीर मुँह माँगा इनाम लेकर गया। यही दशा इत्र खरीदने की थी। जिसने बढ़िया इत्र दिखाया उसीने मनमाना दाम पाया। इस प्रकार भारतेन्दुजी के यहाँ थोड़ा-थोड़ा करके इतना इत्र जमा हो जाता था कि दिवाली पर इनके ३२ दीपक जलाये जाते थे। इस कला-प्रेम के मम में भारतेन्दुजी का करुणापूर्ण हृदय निहित था। वे किसी कलाकार को विपन्न नहीं देख सकते थे। वे किसी को निराश नहीं देख सकते थे। वे किसी को निराश नहीं देख सकते थे। उनकी करुणा का यह तकाजा होता था कि उनके पास जो जिस कामना से श्राता वे उसकी भरसक पूर्ति करते थे।

भारतेन्दुजी के ऐसे दयालु हृद्य में भक्ति की भावना स्त्रोत-प्रोत थी। वे पुष्टिमार्गी कृष्ण-भक्त थे। उन्हें अपने कृष्ण में अनन्य प्रेम था। उनकी यह कृष्ण-भक्ति आदि से अन्त तक बनी रही। तुलसी ने जैसे चातक के माध्यम से अपनी भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया, सूर ने गोपी के द्वारा; उसी प्रकार भारतेन्दुजी की प्रेमाभक्ति का स्वरूप चन्द्रावली के ब्याज से प्रकट हुआ है। चन्द्रावली नाटिका में भारतेन्दुजी ने अपना हृद्य उँडेल दिया है। ऐसी आस्तिकता और भक्ति होते हुए भी भारतेन्दुजी संकुचित धर्मान्धता का समर्थन नहीं कर सके, साथ ही भक्ति-परम्परा और मूर्ति-पूजा के विरोधी स्वामी द्यानन्द के मार्ग से भी वे प्रसन्न नहीं थे।

इतनी छोटी उम्र में इतना विशद कार्य करके ही उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ायी थी। भारतेन्दुजी अपने समय के अगुआ थे। उनके अनेकों बड़े आदमी मित्र थे, और राजनीति में भी उनके मत का सम्मान होता था। तभी उस समय के कुछ अँप्रेजों ने एक धूर्तता की थी। इन्होंने इंगलैंड की एक सभा में यहाँ तक कह दिया कि इल्वर्ट बिल के सम्बन्ध में बंगाली लोग जो हल्ला मचा र हैं हरिश्चन्द्र उसके विरोधी हैं। यह भूठा श्रपवाद था। तभी 'मित्र विलास' ने एक टिप्पणी में यह लिखा था—

"फौजदारी आइन संशोधन अर्थात् 'इल्वर्ट बिल' पर श्रंप्रेजों श्रौर दोगलों ने जो कोलाइल मचाया वह किसी से छिपा नहीं है। इस कोलाहल में जिन-जिन बेशर्मियों, बेईमानियों श्रीर गालियों का काम लिया गया वह भी सब ब्रिपी नहीं हैं। यह सब काम तो हिन्दुस्तान में हुए पर विलायत में 'फिसादी', शरारती, दुरायही श्रौर भूठ श्रॅंबेज श्रपने इन गुणों को कलफा कर वकबक करने से न टले श्रीर सब भक्तमारने के बिना हमारे देश के एक सुप्रसिद्ध हितेषी, निस्वार्थी, परोपकारी, परम उत्साही और हम सबके परम-प्रिय पात्र और शुभ आशाओं के मूल कारण 'भारतेन्दु' बाबू इरिश्चन्द्र को भी ऐसे अपवादों में लिप्त करना चाहा कि यदि वह सत्य निकल आवे तो हमारी आशाओं का जहाज त्रथाह समुद्र में गोते खाता। एक बारगी भग्न होकर डूब जाता।" मित्र विलास ने भारतेन्दुजी का स्पष्टीकरण लिखा, पत्र भी प्रकाशित कर दिया। मित्र विलास ने भारतेन्दुजी के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उनसे यह स्पष्ट विदित होता है कि अपने जीवन-काल में ही उन्हें कितनी प्रतिष्ठा मिली हुई थी। मित्र विलास ने भारतेन्द्र के चरित्र का यथार्थ मृल्यांकन प्रस्तुत कर दिया है।

भारतेन्द्रजी रईसों की भाँति जीवन-यापन करते थे, विलास की सामग्री वे ऋपने चारों ऋोर सजाये रहते थे, वारवृनिताओं से भी उन्हें परहेज नहीं था। फिर भी वे

[=?]

हृद्यतः कृष्ण-भक्ति में रँगे हुए थे, और उनके समस्त जीवनक्रम को देखने से निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि
जीवन का वह सारा विलास-सौष्ठव वे जनक की भाँति ही
उपभोग करते थे, ये विषय उन्हें कभी लिप्न नहीं कर सके—
अन्यथा क्या इतना महान काय उनसे सम्भव था।

अ।चार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी

हिन्दी के आधुनिक युग में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का नाम चिरसमरणीय रहेगा। वे एक कर्मठ सत्पुरुष थे। उनकी

साहित्यिक सेवाएँ तो महान हैं हीं, पर उनकी मनुष्यता उससे भी महान् है। साधा-रणतः हम आज द्विवेदी जी की साहित्यिक देन से प्रभावित नहीं हो पाते। आज लोग प्रक्रते हैं:—

"श्राचार्य द्विवेदी जी में क्या श्राचार्यत्व था ? या उन्होंने हिन्दी साहित्य को क्या ठोस देन दी ?

ऐसी कौनसी वस्तु है जो द्विवेदी जी ने प्रदान की है श्रौर जिसे दिखा कर हम उनकी महानता के सम्बन्ध में श्रविश्वासियों को श्राश्वस्त कर सकते हैं ?"

श्रीर पहली दृष्टि में यह ठीक भी है। हमें दिवेदीजी में किसी मौलिक प्रतिभा के दर्शन नहीं होते। पर वस्तुतः यह भूल है। उनका व्यक्तित्व उनकी मौलिक प्रतिभा सिद्ध करता है; उनके जीवन का स्वरूप निराश को प्रेरणा श्रीर प्रोत्साहन देता है, उनकी टिप्पणियाँ उनकी जीवन शक्ति की द्योतक हैं, श्रीर उनकी पत्रकारिता में एक महान श्रादर्श निहित है।

उन्होंने अपने समय के प्रत्येक लेखक का मार्ग-दर्शन किया और उस पर छाप छोड़ी।

पर यह सब कैसे हुआ ?— द्विवेदीजी के अध्यवसाय, लगन और एकनिष्ठ जीवन के कारण यह सब हो सका। द्विवेदीजो के बाल्यकाल पर किंचित दृष्टि डालिए! हिन्दी के अधिकांश साधकों का जन्म दृरिद्र परिस्थितियों में ही होता रहा है। द्विवेदी जी का जन्म भी ऐसे ही एक असम्पन्न घराने में हुआ। द्विवेदीजी ने अपनी 'आत्मकथा' में जो परिचय दिया है वह मार्मिक है:—

"में एक ऐसे देहाती का एक मात्र आत्मज हूँ जिसका मासिक वेतन सिर्फ १०) था। अपने गाँव के देहाती मदरसे में थोड़ी-सी उर्दू और घर पर थोड़ी-सी संस्कृत पढ़कर, १३ वर्ष की उम्र में, मैं ३६ मील दूर रायबरेली के जिला स्कूल में अँमेजी पढ़ने गया। आटा, दाल घर से पीठ पर लाद कर ले जाता था। दो आने महीने फीस देता था। दाल ही में आटे के पेड़े या टिकियाँ पका कर पेट पूजा करता था। रोटी बनाना तब मुके आता ही न था।"

भारत में कितने माई के लालों को ऐसी ही दुरवस्था के ढेर में से अपना जीवन आरंभ करना पड़ता है। तभी द्विवेदी जी का जीवन साधारण भारतीय के लिए प्रेरणा का प्रकाश लिए मार्ग-दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति क्या पूरी और ऊँची शिचा पा सकता है? नहीं। द्विवेदी जी ने लिखा है "कौदुन्बिक दुरवस्था के कारण में उससे आगे न पढ़ सका, मेरी स्कूली शिचा की वहीं समाप्ति हो गई।"

किन्तु जो जीवन में कुछ करने का संकल्प रखते हैं, वेपरि-स्थितियों से क्या इस प्रकार हार मान सकते हैं! स्कूली शिचा ही तो शिचा नहीं। शिचा का अभिप्राय तो यथाथे ज्ञान वृद्धि से है। ज्ञान-वृद्धि के लिए स्कूल ही अनिवाय साधन नहीं। ऐसा व्यक्ति स्वयं अपना अध्यापक बन जाता है। दिवेदी जी ने यह आत्मअध्ययन आरंभ कर दिया। पेट-पालन के लिए नौकरी भी करते और पढ़ते-लिखते भी।

ये एक महीने पन्द्रह रूपये महीने पर अजमेर में नौकर हुए। फिर बम्बई जाकर बीस रूपये मासिक पर जी० आई० पी० रेलवे में तार बाबू बन गये।

द्विवेदी जी ने लिखा है कि "मैंने अपने लिए चार सिद्धान्त या आदर्श निश्चित किये। यथा (१) वक्त की पावंदी करना, (२) रिश्वत न लेना, (३) अपना काम ईमानदारी से करना और (४) ज्ञान-वृद्धि के लिए सतत प्रत्यन करते रहना।" यथार्थ में ये चारों सिद्धान्त सोने के सिद्धान्त हैं। इनके अनुसार आचरण करके कोई भी मनुष्य सहज ही उन्नति करता जा सकता है। इन सिद्धान्तों के अनुसार काम करने वाला आदमी न तो किसी की नजर में गिर सकता है, न शिथिल हो सकता है। जो काम सामने आया तत्परता से योग्यता पूर्वक किया। द्विवेदी जी ने बताया है कि—

"तार-बाबू होकर भी टिकट-बाबू, मालबाबू, स्टेशन-मास्टर यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ बिछाने और उसकी सड़क की तिगरानी करने वाले प्लेटियर (Permanent way Inspector) तक का भी काम मैंने सीख लिया। फल अच्छा ही हुआ।"" मेरी तरक्की होती गयी।"

द्विवेदी जी के जीवन से यह बात श्रत्यन्त स्पष्ट है कि वे सिद्धान्त पर दृढ़ रहने वाले मनुष्य थे। ऐसा मनुष्य दुःख उठाना स्वीकार करेगा, भूखों मरना मंजूर करेगा पर सिद्धान्त से डिगेगा नहीं। इसी सिद्धान्त के कारण द्विवेदी जी को रेलवे की यह नौकरी छोड़ देनी पड़ी। रेलवे में उस समय वे बहुत अच्छा वेतन पारहेथे। किन्तु द्विवेदी जी को तो सिद्धान्त की आन थी। घटना यों थी कि लार्ड कर्जन ने देहली में दरदार का विशद श्रीर भव्य श्रायोजन किया। उस समय द्विवेदी जी भाँसी में डिस्ट्रिकृ ट्राफिक सुपरिटेंडेंट के द्फ्तर में थे। इन्हें अपना निजी काम भी करना पड़ता था श्रीर रात में अपने अफसरों का काम भी करना पड़ता था। अफसर लोग क्या काम करने के लिए हैं! वे रात को श्राराम करते, द्विवेदीजी रात में जग-जग कर श्रफसरों के नाम त्राने वाले तार लिया करते। ये तार दरबार के लिए चलने वाली स्पेशल गाड़ियां के संबन्ध में होते थे। द्विवेदीजी ने बड़ी व्यथा से लिखा है "उन चाँदी के दुकड़ों की बदौलत, जो मुभे हर महिने मिलते थे, मैंने अपने ऊपर किये गये इस श्रात्याचार को महीनों वरदाश्त किया," पर साहब लोगों का साहस बढ़ा हुआ था। हुक्म हुआ कि दिवेदी जी इतने कर्मचारियों को लंकर रोज सुबह - बजे दफ्तर में आयें। द्विवेदी जी ने कहा—"मैं आऊँगा, पर औरों को आने के लिए लाचार नहीं करूँगा।" बात साफ थी। द्विवेदी जी श्रपने ऊपर अत्याचार सद्द सकते थे पर दूसरों पर अत्या-चार कराने के माध्यम नहीं बन सकते थे। यह उन्हें अत्यन्त श्रसहा हुआ और तभी उन्होंने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया। किन्तु इतने उपयोगी आदमी को क्या कोई सहज ही छोड़ सकता है। भाग-दौड़, कोशिश तथा सिफारिशें हुई कि द्विवेदी जी किसी प्रकार त्याग-पत्र लौटालें। पर न हो सका। क्योंकि जितने साइसी त्रौर ईमानदार द्विवेदी जी थे, उनकी स्त्री उनसे आगे ही भले हों पीछे न थीं। द्विवेदीजी ने पत्नी से पूछा, उन्होंने विवश होकर कहा—"क्या थूक कर भी कोई उसे चाटता है ?" द्विवेदी जी को पत्नी वीर और समभदार मिली थीं, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि आप चिन्ता न करें, आठ आना रोज भी मिल गये तो मैं गृहस्थी चला लूँगी।

श्रीर रेलवे का यह पद-त्याग हिन्दी साहित्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ। श्रव द्विवेदी जी पूर्णतः साहित्य-सेवा में संलग्न हो गये। उस समय भी द्विवेदी जी को सरस्वती से प्रतिमास बीस रुपये उजरत श्रीर तीन रुपये डाकखर्च समा-लोचनाओं के लिए मिलते थे। इतने में ही गृह-खर्च चलाने का विचार पक्का रहा। यह उजरत 'सरस्वती' के सम्पादक के नाते उन्हें मिलती थी। नौकरी छोड़ने से एक वर्ष पूर्व ही ये सरस्वती के सम्पादक हो गये थे। इसकी भी एक मनोरंक घटना है।

भाँसी में तह्सीली स्कूल के एक अध्यापक ने इन्हें एक पाठ्य-पुस्तक दिखायी जिसमें बहुत से दोष थे। इन्होंने उस रीडर की आलोचना पिर एक पुस्तक लिख डाली और उसे प्रकाशित करा दिया। यह रीडर इण्डियन प्रेस की ही थी। इस आलोचना से इण्डियन प्रेस वाले दिवेदी जी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें सरस्वती का सम्पादक ही बना दिया।

श्रव नौकरी छूट जाने पर तो द्विवेदी जी पूरी तरह सरस्वती के सम्पादन में ही जुट गये, फलतः सरस्वती चमकी, उसका सम्मान बढ़ा, उसी के साथ द्विवेदी जी की श्रार्थिक श्रवस्था सुधरती गयी।

द्विवेदी जी सिद्धान्त-प्रिय, नियम पूर्वक जीवन-यापन करने वाले सात्विक मनुष्य थे। किन्तु जीवन में कभी ऐसे च्राए

श्राते हैं जब मनुष्य दिशा-भूल जाता है। भ्रम में फँस जाता है। द्विवेदी जी जैसे मनुष्य के जीवन में भी एक ऐसा दुःखद प्रसंग श्राया। उनके मित्रों ने उन्हें कुछ अधिक रुपया अर्जन करने का प्रलोभन दिया, और साथ ही परामशे दिया कि कोई कामशास्त्र सम्बन्धी ऐसी चटपटी पुस्तक लिखो कि हाथों-हाथ बिक जाय। द्विवेदीजी ग्लानि-पूर्वक लिखते हैं-"रुपये का लोभ चाहे जो करावे। मैं उनके चकमे में आगया।" बड़े अध्ययन और परिश्रम से उन्होंने दो पुस्तकें लिखीं। एक का 'तक्णोपदेश' नाम रखा। मित्रों ने कहा इसमें इतनी सरसता नहीं। दूसरी पद्य में लिखी नाम रखा 'सोहागरात'। किन्तु ये पुस्तकें प्रकाशित नहीं हो सकीं। इन पर उनकी पत्नी की दृष्टि पड़ गयी और तब क्या हुआ। इसे द्विवेदी जी के शब्दों में सुनिये—"फिर क्या था, उसके शरीर में कराल काली का श्रावेश हो श्राया। उसने मुभ पर वचन-विन्यास रूपी इतने कड़े आघात किये कि मैं तिलमिला उठा।" उनकी पत्नी ने उन्हें बन्द कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी द्विवेदी जी ने उन्हें प्रकाशित नहीं कराया। द्विवेदी जी ने इस विषय में श्रपनी पत्नी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है- "इस तरह मेरी पत्नी ने तो मुफे साहित्य के उस पंक-पयोधि में डूबने से बचा लिया।"

यदि ये पुस्तकें प्रकाशित हुई होतीं तो क्या द्विवेदी जी का ऐसा ही सम्मान होता। निश्चय ही धन सब कुछ नहीं, श्रौर धन के लिए ऐसी कोई रचना नहीं की जानी चाहिए जो समाज के लिए हानिकर हो। द्विवेदी जी के इस श्रादर्श पर सहृद्य और सज्जन सदा श्रद्धा के पुष्प चढ़ायेंगे। इस श्रद्धा में विशेष भाग द्विवेदी जी की उन श्रद्धेय श्रद्धांक्विनी का होगा जिसने स्त्री-सुलभ धन-लोलुपता को त्याग कर श्रपने पित को सन्मार्ग पर रखने का सतीत्व दिखाया। ऐसी रमिणयाँ धन्य हैं।

द्विवेदीजी के पिता ईस्ट इण्डिया कम्पनी की पल्टन में सैनिक थे। ये राम-लद्दमण की पूजा बहुत करते थे। गद्र में इनकी पल्टन बागी हो गयी थी, श्रौर ये भाग निकले थे, भाग कर ये सतलज में कूद पड़े श्रौद दो दिन बाद बेहोश दूर कहीं किनारे पर लगे। जैसे तैसे धूप खाकर कुछ शक्ति प्राप्त की। घर श्राये, तब बम्बई जाकर वल्लभ सम्प्रदाय के एक गोस्वामी के यहाँ नौकर हो गये। जब द्विवेदी जी समर्थ हो गये तो वे नौकरी छोड़कर घर श्रा गये। द्विवेदी जी को पिता की सेवा में बहुत श्रानन्द श्राता था।

सरस्वती से अवकाश प्रहुण करने के उपरान्त रायबरेली में ये अपने गाँव में आकर रहने लगे थे। वहाँ उन्होंने जन-सेवा का ब्रत ले रखा था। अपना पुस्तकालय और चिट्ठी-पत्री सम्बन्धी सामग्री इन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा को भेंट कर दी थी।

द्विवेदी जी साहित्यकारों के लिए प्रेरणा का श्रखण्ड स्रोत थे।

जयशङ्कर 'प्रसाद'

त्रापसे यदि पूछा जाय कि जीवन क्या है ? पता नहीं आप क्या उत्तर देंगे। किन्तु 'प्रसाद' जैसा महाकवि स्पष्ट

शब्दों में यही कहेगा—"जीवन किवता है।" प्रसाद जी ने अपनी किवता में जीवन को उतार दिया है। उनके जीवन में किवता उतर श्रायी है। काव्य जीवनमय हो गया और जीवन काव्यमय। तभी प्रसाद हिन्दी के महान् व्यक्तित्व हो सके। महान् व्यक्तित्व— वह व्यक्तित्व जिसने युग-युग से

श्राने वाले कला के मान द्रण्ड को बदल दिया, वह व्यक्तित्व जिसने कला के स्वरूप में नवीनता का समावेश किया, जिसने कृतिकार श्रौर कलाकार को नवोन्मेष दिया, जिसने जीवन के विचारों में नयी व्याख्या देकर यह उत्क्रान्ति उत्पन्न कर दी। "जिस श्रोर दुक नजर डाल दी कि कहर बरपा कर दिया।" जिस चेत्र में भी 'प्रसादजी' ने हाथ डाला उसी में कला का उत्कृष्ट मनोरम रूप जगमगाने लगा।

'प्रसाद' जी उस महानगरी के थे, जिसने भारतेन्दु दिये थे—काशी! उस काशी में जिसमें रहने का गर्व 'कबीर' को था! इस काशी में सुंघनीसाहु का घराना प्रसिद्ध है। इसी सुंघनीसाहु के घराने में जयशंकर प्रसाद का जन्म संवत्. १६४६ में हुत्रा।

सुमनजी ने लिखा है कि "इनके दादा के समय से ही कि वयों, गायकों एवं कलाविदों का इनके यहाँ प्रायः जमघट रहता था। दादा इतने उदार थे कि सैंकड़ों का दान करना अपवाद की अपेक्षा नित्य का नियम ही अधिक बन गया। प्रातःकाल से ही दीन-दुखियों और विद्यार्थियों की भीड़ लगनी आरम्भ हो जाती। सुबह घर से निकले कि यह सिलिसला शुरू हो जाता। शौचादि के लिए बाहर निकलते तो लोटा और वस्न तक नहीं बचता। पिता भी कम न थे। हाँ, दादा की उदारता के साथ व्यवहार-बुद्धि भी उनमें थी। वह भी खूब हृष्ट-पुष्ट, कसरती और उदार थे।" ऐसे घर में प्रसादजी का जन्म हुआ। यह 'सुंघनी साहु' का घराना तम्बाकू की दूकान के लिए प्रसिद्ध था। इनके पितामह का नाम शिवरत्न था, और पिता का देवीप्रसाद।

प्रसादजी केवल बारह वर्ष के ही थे कि इनके पिता की मृत्यु हो गयी, यही अवस्था होती है जब बालक को पिता के आश्रय की सब से अधिक आवश्यकता होती है। उसके भविष्य-निर्माण और पोषण के लिए पिता के छत्र की छाया से बढ़कर दूसरी वस्तु नहीं होती। इस हृद्य-विदारक घटना से कोमल-मित प्रसाद को मर्म-पोड़ा ही नहीं हुई, इनकी पढ़ाई-लिखाई पर भी असर पड़ा। सातवीं कज्ञा से इन्होंने पाठशाला जाना छोड़ दिया। उनके बड़े भाई शम्भुरत्नजी ने इनकी पढ़ाई का घर पर प्रबन्ध कर दिया, संस्कृत, अँग्रेजी, उर्दू, फारसी का घर पर ही इन्होंने अध्ययन किया। प्रतिभा कभी अड़चनों और अभावों से परास्त नहीं

होती। प्रसाद की प्रतिभा ने उन्हें कला और पांडित्य के लिए उत्कट व्यप्रता प्रदान की थी। अपने घर में किवयों के जम-घट और किवताओं के कलरव से विना प्रभावित हुए ये कैसे रह सकते थे। इन्होंने भी समस्या पूर्तियाँ की। किन्तु यथा संभव इन्होंने यह बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। आखिर कब तक छिपे रह सकते थे। पन्द्रह वर्ष की अवस्था में यह भेद खुल गया। इसी समय के लगभग इनकी माता की भी मृत्यु हो गयी और ये मुश्किल से सत्रह वर्ष के हो पाये होंगे कि बड़े भाई ने भी संसार से विदा ले ली। इस अवस्था के ये आघात प्रभाव डालते ही।

कहते हैं सन् १६०६ या १६०७ में इनकी सबसे पहली किवता 'भारतेन्दु' में प्रकाशित हुई। श्री विनयमोहन शर्मा ने बताया है कि "सन् १६१० से आपकी साहित्य-सेवा का शीगऐश होता है।" शर्माजी इनकी साहित्यिक सेवा का आरम्भ १६०६ से न मानकर सन् १६१० से इसलिए मानते हैं कि—

"आपके भान्जे बाबू अम्बकाप्रसाद गुप्त ने इन्दु को प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। 'प्रसाद जी' उसके प्रमुख लेखक थे और किव थे।' अभिप्राय यह है कि 'इन्दु' के प्रकाशित होने के समय से ही इनके साहित्यिक जीवन का आरम्भ माना जाना चाहिए, इनका सब प्रथम गद्य लेख रूप तथा इनकी सबसे पहली कहानी 'प्राम' इन्दु में ही प्रकाशित हुई।

यह युग ऐसा था जिसमें काव्य रचना, के लिए ब्रजभाषा ही उपयुक्त मानी जाती थी। इनके घर जो कवियों का दरबार जमता था उसमें निश्चय ही ब्रजभाषा की कविता का रंग जमता था। उस वातावरण से प्रेरणा प्रहुण करनेवाले प्रसाद जी की पहली तुकबंदियाँ ब्रजभाषा में हों तो श्राश्चर्य नहीं हो सकता। सन् १६०४-१६०४ के लगभग इन्होंने ब्रजभाषा में 'प्रेम-पथिक' नाम का काव्य लिखा, जिसे इन्होंने सन् १६११ के लगभग खड़ीबोली में रूपान्तरित कर दिया। श्रागे वे निरंतर खड़ीबोली में ही कविता करने लगे।

'प्रेमपथिक' के इस खड़ीबोली के काव्य में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह भिन्न तुकानत था। हिंदी-काव्य में तुकानत रचनाएं ही प्रचित्तत थीं। प्रसाद जी ने भिन्न तुकानत का नया प्रयोग आरम्भ किया। इससे पुरानी परिपाटी के विद्वानों में बड़ा असन्तोष फैला, बड़ी चर्चा हुई, किन्तु प्रसाद जी के इस प्रयोग का साधारणतः आदर हुआ, और धीरे-धीरे ये नये युग के प्रवर्त्तक माने जाने लगे। क्योंकि इन्होंने न केवल छन्द में ही ऐसा नया प्रयोग प्रस्तुत किया, भाव में भी आगे चलकर एक विशेष गरिमा भरने की चेष्टा की जिससे छायावादी काव्य का जन्म हुआ।

प्रसाद जी का शरीर ठिंगना और गठा हुआ था, मुख गोल। श्री विनयमोहन शर्मा जी के शब्दों में 'बारहवर्णी स्वर्ण भार से देदी प्यमान'। श्री रामनाथ सुमन को वे प्रथम दर्शन के समय राजकुमार से विदित हुए। श्री विनोद शंकर व्यास ने प्रसाद जी के व्यक्तित्व के संबंध में जो लिखा है, उसमें से कुछ उदाहरण देने से उस व्यक्तित्व का स्वरूप प्रकट हो सकता है। वे लिखते हैं:—

"चौद् ह वर्ष तक प्रायः प्रतिदिन साथ रहते हुए भी मैंने उनमें कोई दुर्गुण नहीं देखा। ""'प्रसाद' जी का व्यायाम की श्रोर बचपन ही से श्रभ्यास था। वह एक हजार बैठक

श्रीर पांच सौ दण्ड श्रपने जमाने में प्रतिदिन करते थे। फल, दूध श्रीर घी के श्रितिरिक्त श्राधा सेर बादाम प्रतिदिन खाते थे। जवानी में ढाका के मलमल का कुर्ता श्रीर 'शान्तिपुरी' धोती पहुनते थे। लेकिन बाद में खहर का भी उपयोग करते रहे। जाड़े में सुंघनी रंग के पट्टू का कुर्ता श्रथवा सकरपारे की सींयन का रूईदार श्रोवर कोट पहनते थे। श्राँखों पर चश्मा श्रीर हाथ में उण्डा, प्रसादजी का व्यक्तित्व बड़ा श्राक- पंक था।" श्रीर भी, वे लिखते हैं कि—

"प्रसाद का सामाजिक जीवन बहुत ही स्पष्ट था। मैंने उन्हें सदेव सात्विक पाया। पान को छोड़ कर उन्हें श्रीर कोई व्यसन नहीं था। वह भाँग तक नहीं पीते थे—माँस-मिद्रा से हार्दिक घृणा सी थी।"

इनके इस व्यक्तित्व के प्रभाव का पता हमें एक और घटना से लगता है। एक हिन्दी प्रेमी खँग्रेज काशी विश्व-विद्यालय में आये। वे प्रसादजी से मिलने गये। प्रसाद के आने में कुछ देर थी। इन महोदय को कुर्सी पर वैठाया गया और सत्कार में पान दिया गया। पान खाना इन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब प्रसादजी आये तो ये इतने श्रिभभूत हुए कि जब प्रसादजी ने स्वयं इन्हें पान दिया तो उसे कुतज्ञता पूर्वक इन्होंने स्वीकार कर लिया।

कहते हैं प्रसादजी ने श्रपनी श्रव्हड़ जवानी में किसी को प्रेम किया था। विनोद शंकर व्यास ने बताया है कि "यह मुमे बाद में पता लगा। १३ फरवरी १६२६ ई० को मैंने उनसे पूछा—"श्रापकी रचनाओं में प्रेम का एक उज्ज्वल हिस्सा छिपा हुश्रा है, लेकिन मुमे श्रापने इतने दिनों में भी यह नहीं बतलाया कि श्रापकी वह श्रज्ञात प्रेयसी कौन थी?" उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया उसके पश्चात् फिर इस सम्बन्ध में मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। लोगों का अनुमान है कि प्रसादजी ने इस प्रेम-घटना का उल्लेख 'हंस' के 'आत्मकथाङ्क' के अपने परचिय की कुछ पंक्तियों में किया है। उनका यह प्रेम संभवतः असफल रहा।

'प्रसाद' जी ने साहित्य सृजन को त्राजीविका के लिए व्यवसाय नहीं बनाया था, या यों कह सकते हैं कि उसे चाँदी-सोने, में कभी नहीं तौला था। वे जो लिखते त्रीर पत्र-पात्रिकाओं में प्रकाशित कराते उसका पारिश्रमिक नहीं लेते थे। साहित्य-सेवा का कैसा उज्जवल त्रादर्श था। तभी वे सरस्वती के वरद पुत्र हुए। तभी उनकी प्रत्येक पंक्ति त्रमूल्य बन पड़ी है। उन्हें हिन्दुस्तानी एकेडमी प्रयाग त्रीर नागरी प्रचारिणी सभा काशी से ४००) और २००) के दो पुरस्कार मिले थे। ये सब भी उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा को दान कर दिये थे।

इसी प्रकार वे महान् किव थे किन्तु कभी किसी किव-सम्मेलन का सभापितत्व बनना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, न किव-सम्मेलनों में अपनी रचना सुनाना ही स्वीकार किया। यों घर पर वे सहद्यों के साधारण आग्रह पर भी मग्र होकर किवता सुनाने लगते थे।

इनका घराना शैव था, ये स्वयं भी शिव-भक्त थे। इनकी रचनात्रों में शैव-दार्शनिकता मिलती है। शिव-भक्त होने के कारण ही उनके यहाँ शिवरात्रि का उत्सव अत्यन्त समारोह के साथ मनाया जाता था। होली भी उमंग से मनायी जाती थी।

इस विवरण से विदित होता है कि प्रसाद्जी धार्मिक

भावनाश्रों वाले श्रात्म-त्यागी व्यक्ति थे। इस श्रात्मत्यागी वृत्ति के कारण ही इन्होंने उन साधनों का उपयोग नहीं किया जो प्रचार की दृष्टि से इन्हें सहज ही सुलभ थे, इसी कारण इन्होंने कभी किसी सभा-सम्मेलन का सभापित होना स्वीकार नहीं किया। कभी पारिश्रमिक नहीं लिया। यही नहीं सुमनजी ने बताया है कि श्रपनी कमजोरी की दृशा में श्रार्थिक संकोच फेलते रहे किन्तु श्रपनी संतान के श्रधिकार को स्वीकार करते हुए श्रपनी जायदाद पर भी कर्ज लेने को त्यार नहीं हुए। इन्होंने सुमनजी से कहलाया था—"जब मेरा पुत्र है, तब सम्पत्ति पर मेरा क्या श्रधिकार है कि में उस पर कर्ज लूँ।" इस प्रवृति का ही परिणाम यह हुश्रा कि ये उतने जीवित नहीं रह सके जितने रह सकते थे, क्योंकि भली प्रकार इलाज नहीं करा सके।

सभी जानते हैं कि प्रसादजी केवल कि ही नहीं नाटककार भी थे। उनके नाटकों की भूमिका से इनके ऐतिहासिक
तत्त्ववेत्ता होने का भी पता चलता है। इतिहास में इतनी
गहरी पैठ किसी कि को भी हो सकती है यह आश्चर्यजनक ही है। इसी ऐतिहासिक शोध-वृत्ति के कारण ये
सारनाथ जाया करते थे, वहाँ के म्यूजियम में भी इनकी
रुचि थी। वहाँ के सिंहली भिज्ज प्रज्ञा सारिथ का संपर्क
इन्हें मिला था। इस संपर्क ने इन्हें बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म
के प्रति भी एक अनुराग प्रदान किया था। इनके नाटकों में
इस बौद्ध-दर्शन और बौद्ध धर्म की पृष्ठ भूमि स्पष्टतः देखी जा
सकती है। इनके नाटकों में अजात शत्रु, स्कंद गुप्त आदि में
बौद्ध-प्रवेश किसी न किसी रूप में अवश्य हैं। नाटकों के
लिये भी प्रसादजी ने अद्वितीय कार्य किया। हिन्दी नाटकों
का स्तर एक दम ऊँचा हो गया।

[23]

प्रसादजी ने कहानियाँ, उपन्यास श्रीर निबन्ध भी लिखे। इन सभी में उनकी प्रतिभा ने नये चमत्कार दिखाये हैं श्रीर कला का ऊँचा श्रीर सौष्ठव पूर्ण स्वरूप इनमें इन्होंने प्रति-ष्ठित किया है।

हिन्दी के लिए सरस्वती के उदार 'प्रसाद' स्वरूप प्रसाद की मृत्यू १० नवम्बर १६३७ को हो गयी।

प्रेमचन्द

प्रेमचन्द युग-प्रवर्त्तक हैं ख़ौर जीवन-निर्माण कर्ता। उनके उपन्यासों ने ख़ौर कहानियों ने न जाने कितने व्यक्तियों को

गुमराह होने से वचाया है, न जाने कितनों को जीवन के कठिन मोड़ों पर प्रकाश दिया है, कितनों को जुद्र, दिद्र, गलित श्रीर मिलन विचारों से ऊपर उठाकर मनुष्यता के पवित्र चेत्र में पहुँचाया है। प्रेमचन्द एक महान् शक्ति की भाँति भारतीय स्वातन्त्र्य-संप्राम के युग में साहित्य में श्रवतीण हुए। उनकी लेखनी में दृद् था, उनकी

लेखनी में नैतिक प्रोत्साइन था, उनकी लेखनी में अन्याय के प्रति विद्रोह था, श्रौर था उनकी लेखनी में मनुष्य के सद्भाव में विश्वास। ऐसे महापुरुष के दर्शन का चाव किसे नहीं होगा। हिन्दी के एक श्रौर प्रसिद्ध कहानी-उपन्यास लेखक जैनेन्द्र पहिले पहल उनसे मिलने गये, प्रेमचन्द ने ऊपर से माँक कर जैनेन्द्र को देखा, श्रौर जैनेन्द्र ने प्रेमचन्द को; जैनेन्द्र लिखते हैं—

"जो सज्जन ऊपर खड़े थे, उनकी बड़ी घनी मूछें थीं, पाँच

रुपये वाली लालइमली की चादर श्रोढ़े थे, जो काफी पुरानी श्रीर चिकनी थी, बालों ने श्रागे श्राकर माथे को कुछ दक सा लिया था और माथा छोटा माल्म होता था, सिर जरूरत से ज्यादा छोटा प्रतीत हुश्रा, मामूली धोती पहिने हुए थे, जो घुटनों से जरा नीचे तक श्रागयी थी, श्राँखों में खुमारी भरी दीखी, मैंने जान लिया कि प्रेमचन्द यही हैं।"

श्री जनाईनराय उनसे पहिले पहल मिलने गए श्रौर उन्होंने जैसा देखा, वह ऐसे हैं—

"मैंने उस कमरे में मुड़ कर भाँका, दो-तीन व्यक्तियों से घिरी, मेज पर मुकी-सी, कागज पत्रों के ढेर से आच्छादित मैंने एक मूर्ति देखी, रेशमी तमाबुई, विखरे वाल, पतली तीखी भवों पर संकुचित पर प्रभविष्णु ललाट, अनुभव की रेखाओं से खुदा और सरल, गहरी देखने वाली आँखें, प्रेमचन्द, वही-वही, मछली के अगले पंजों जैसी बुशानुमा मूछें और सारी मुद्रा पर स्वप्न-लीनता का अत्यन्त सूदम रोगन, यही प्रेमचन्द हैं।"

इसी प्रेमचन्द की जो मूर्ति दित्तिण के हिन्दी-प्रचारक श्री बजनन्दन शर्मा की खाँखों में घूम रही है, वह यह है—-

"श्राज भी उनके श्रनुभवों की गहराई बताने वाला भुरी-दार चेहरा, करुणा से छलछलाती श्राँखें, उनकी जिन्दादिली को व्यक्त करने वाली मुस्कराहट, साहित्य-सेवा की चिन्ता में दूबा सिकुड़न वाला ललाट, दिमाग की उलभी हुई समस्याश्रों की तरह उलभी हुई मूछें, श्रार्थिक दुरवस्था की द्योतिका भुकी हुई कमर श्रीर पूँजीपतियों का शिकार होने की घोषणा करने वाली रक्त-हीनता श्रीर सफेदी श्राँखों में घूम रही है।"

श्री चन्द्रभाल जौहरी ने "मैक्सिम गोर्की की माँ" का

अनुवाद उपस्थित करते हुए भूमिका में यह बतलाया कि-

"प्रेमचन्द्जी श्रीर मैक्सिम गोर्की में मुफे बड़ी समता लगती है। इन दोनों महान लेखकों के फोटो देख कर उनके चेहरे की भुर्रियों के पीछे मुक्ते एक-सी ही सरल बाल-श्रातमा हँसती हुई दीखती है।"

ये चित्र कुशल कलाकारों ने उपस्थित किये हैं। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस लेखक की आकृति और मुद्रा को पकड़ नहीं पाये। जैसे बहुत कुछ कहना रह गया, और जो कहा गया वह सब केवल मुख की बाबत ही। फोटो तो एक जड़यन्त्र की अनुरचना है, वह उन सजीवताओं को कैसे ला सकती है।

शरीर के अन्दर ललाट, श्राँख, नाक, कान, दन्त, मुख, श्रोष्ठ, ठोड़ी, कपोल के श्राकार-मण्डल में दिव्य परियों की भाँति दिव्यता रमण करती रहती है, मानों रंग-विरंगी तित-लियाँ किसी स्विप्तल श्रुरुण लोक में मन्द स्मिति सी बिखर रही हों। जिनकी श्राँखों में करुणा, पर ऐसी खुमारी भी जिसने श्रुद्धनिमीलित बड़े-बड़े पलकों के किनारे रँग रखे हों, श्रीर वे पलक किसी दूर की कल्पना को निकट लाते हुए सें; जिनका मुख अन्तर-प्रेम से विकल प्रत्येक के सहज चुम्बन के लिए तत्पर हुआ-सा,—पर नहीं यों रूपांकन नहीं हो सकता, वह छवि यों शब्दों में श्रा ही नहीं सकती। बहुत कुछ शेष रह जायगा श्रीर श्रसन्तोष बना ही रहेगा। यह प्रयत्न जितना ही श्रध्रा रहे, उतना ही श्रच्छा। पात्र का ध्यान न कर दूध ही देखा जाय, वृत्त का ध्यान न कर फलों पर ही हिष्ट रक्खी जाय।

तो प्रेमचन्द का जन्म सन् १८८०, सं० १६२७ में हुआ था,

बनारस में पांडेपुर मौजा उसका भी एक पुरवा लमही वहीं ठेठ देहात में उन्होंने एक साधारण कायस्थ परिवार में इस जगत् का प्रथम दुर्शन किया-श्रपने जीवन का प्रथम प्रभात देखा। पिता वीस रुपये मासिक पाने वाले डाकखाने के क्तर्क थे, यों उन्हें उत्तराधिकार में नाम मात्र की काश्तकारी भी मिन्नी थी। प्रेमचन्द ने 'जीवन-सार' (आत्म कहानी) को इन शब्दों में त्रारम्भ किया है। "मेरा जीवन सपाट समयल मैदान है, जिसमें कहीं-कहीं गढ़े तो हैं, पर टीले, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों श्रीर खड्डों का स्थान नहीं है।" जिस व्यक्ति की माता का देहान्त सात वर्ष की अवस्था प्राप्त करते-करते हो जाय. श्रीर विमाता के शासन का कटु सुख भोगना पड़े। सोलह वर्ष के लगभग जिसके पिता ने अपना हाथ जिसके ऊपर से उठा लिया, जिसे पन्द्रह वर्ष की अवस्था में विवाह-बन्धन में बाँध दिया गया, जिससे सन्तोष न पाकर जिसे उनकी जीवित अवस्था में ही बहुत कुछ सोच विचार के परचात विना त्रावेगों का शिकार बने, एक विधवा से विवाह करने के लिए अप्रतर होना पड़े, जिसने रो-धोकर, ले-देकर कष्टों और त्रापत्तियों को काटते हुए मैट्कि परीचा पास की हो, जिसके पारिवारिक जीवन की यही कुछ मोटी-मोटी घटनाएँ हों, माता की मृत्यू, अपना विवाह, पिता की मृत्यु, श्रपना विधवा से विवाह, फिर सरकारी नौकरी, श्रौर उसे छोड़ प्रेस श्रोर लेखन-व्यवसाय, निश्चय ही बाहरी जीवन उसका सपाट कहा जायगा !--कुछ गड्ढे हों, पर जिसे हम लेखक-जीवन कहते हैं, वहाँ, जहाँ का प्रेमचन्द इस पंच-तत्व के पुतले के भीतर किसी मानस-लोक में ही जन्म बहुण करता है, श्रौर जिससे यह मिट्टी का शरीर सम्मान का भागी हो पाता है, उस प्रेमचन्द के जीवन में पर्वत और जंगलों की

भरमार दीखती है, गहरी घाटियाँ, खाई, खन्दकों का वहाँ अभाव नहीं — और इसे सभी देखने वालों ने उनके सौम्य मुख की विषादयुक्त मुर्रियों में सम्भवतः देखा भी, कहीं। तभी तो यह प्रश्न उठता था कि फिर, यह उनकी खुलकर हँसी? यह क्या थी? तभी तो कहीं कुछ लोगों के हृदय में यह भाव उदय नहीं होता था कि उन्हें — प्रेमचन्द को शहीद क्यों नहीं कहा जा सकता? उनकी हँसी क्या थी? गोकी ने कहीं लिखा है, "शायद वह लोग जिनके दिल अन्दर से पके होते हैं, बाहर से बहुत हँसा करते हैं।"

श्रीर यदि कोई सचा खिलाड़ी ही हो जो हारने के विष को पीकर जगत को जिलाने के भाव में ही श्रानन्द श्रीर उल्लास दिखा रहा हो, उसे श्राप श्रपने मन में शहीद समभें, पर जबान पर नहीं ला सकते; क्योंकि मृत्यु के उपरान्त भी वह शहादत का गौरव उठा न सकेगा। वह तो यही कहेगा, मेरा धर्म, मैंने किया—बस, पर खबरदार उसे शहादत कह कर एक वर्ग की वस्तु न बनाना।

इस अन्तर के प्रेमचन्द को तो आगे समभने का उद्योग करेंगे, इसके लिए जो बाहर हुआ कुछ उसको भी जानना है। पिता की मृत्यु हो गई थी—िकन्तु प्रेमचन्दजी में पढ़ने के अरमान थे, होना चाहते थे एम० ए० और एल०-एल० बी०। पर घर में भूँजी भाँग न थी। पाँव में लोहे की नहीं, अष्टधातु की बेड़ियाँ थीं, और प्रेमचन्दजी लिखते हैं "मैं चढ़ना चाहता था पहाड़ पर।"

"पाँव में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे, मँहगी श्रालग, १० सेर के जब थे।" कीन्स कालेज में पढ़ते थे, फीस माफ हो गयी थी, परन्तु इससे क्या ? ट्यूशन करनी

पड़ी। काशी में "बाँस के फाटक" एक लड़के को पढ़ाने जाते। साढ़े तीन बजे कालेज से छूटते, ६ वजे ट्यूशन से; पाँच मील पेंदल गाँव, मबजे के लगभग पहुँचते, और इसी प्रकार प्रातः श्राठ वजे चल देना पड़ता। फिर भी दूसरी श्रेणी में मेंट्रिकुलेशन पास हो गये। कीन्स कालेज में श्रागे पढ़ना हो ही नहीं सकता था। वहाँ फीस प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी की माफ की जाती थी। हिन्दू-कालेज नया खुला था। उसमें नाम लिखाने का प्रबन्ध किया। एक सिफारिश भी करायी, पर प्रिंसिपल ने योग्यता की जाँच की पख लगा दी। इस जाँच में गणित में श्रसन्तोषजनक बताए गए तो फार्म लेकर घर बैठ रहे। श्राखिर प्रिंसिपल से मिलने में कुछ फायदा ? श्रव! पढ़ना तो है ही। एक वकील साहब के यहाँ पाँच रुपये वेतन पर लड़कों को पढ़ाने का काम ले लिया। तीन रुपये घर भेजते, दो में श्रपना खर्च चलता।

"वकील साहब के अस्तवल के उपर एक छोटी सी कची कोठरी थी, उसमें टाट का एक दुकड़ा बिछा दिया। एक छोटा-सा लैम्प ले लिया गया। एक वक्त खिचड़ी पकाली जाती और वर्तन साफ कर लायने री जा पहुँचते। इन्हीं दिनों पंडित रतननाथ दर का 'फिसाना आजाद', देवकीनन्दन खत्री की 'चन्द्रकान्ता संतित' और बिङ्कम बाबू के उर्दू अनु-वाद पढ़ डाले। पर इन पाँच रुपयों में बड़ी कठिनाई से भी काम न चल पाता था। कुछ कर्ज हो गया था, खाने को गाँठ में कुछ था नहीं, तो चक्रवर्ती गिणित की कुंजी बेचकर कुछ रुपये पाने की सूरत निकाली। १) रुपये में वह कुंजी बिकी पर वहीं दूकान पर एक छोटे से स्कूल के हैंड मास्टर से भेंट हो गयी। उन्होंने इन्हें १८) रुपये मासिक वेतन पर अपने यहाँ अध्या- पक रख लिया, इस प्रकार सन् १८६६ से ऐसी श्रार्थिक कठिनाई का कष्ट कुछ दूर हुआ। प्रेमचन्द्रजी ने लिखा है कि 'श्रठार ह रुपये उस समय मेरी निराशा व्यथित कल्पना की ऊँची से ऊँची उड़ान के ऊपर थे।'

इसके अनन्तर वे सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर हो गये। हमीरपुर में तैनात हुए। १६०७ से कहानियाँ लिखना त्रारम्भ कर दिया। १६०६ में पाँच कहानियों का संग्रह 'सोजे वतन' के नाम से उर्दे में प्रकाशित हुआ। इसमें स्वदेश प्रेम की महिमा गायी गयी थी। अधिकारियों को इसमें 'सिडीशन' दिखायी पड़ा। जिलाधीश ने सब पुस्तकें मँगवा कर जला डालीं। फिर यह प्रबन्ध सोचा गया कि मुकदमा चलाया जाय। किन्तु एक डिप्टो इन्सपेक्टर साहब ने इनकी रत्ता की त्रौर मुकद्मा न चला। नौकरी से अलग होते-होते बचे। हमीरपुर में ही इन्हें पेचिश की शिकायत हो गयी। अनेकों उपचार करने पर भी दूर न हुई तो आपने तबादिला कराया। वस्ती में नियुक्ति हुई। यहाँ भी फायदा न हुआ तो दौरे की नौकरी छोड़कर बस्ती हाईस्कूल में द्देडमास्टर हो गये। यहाँ से बदलकर गोरखपुर पहुँचे। पेचिस पूर्ववत। यहाँ से प्राइवेट बी० ए० पास भी कर लिया। रोग पिएड न छोड़ रहा था। जिसने जो बतलाया वही उपचार भी किया। यहीं महात्मा गान्धीजी श्राये। गाजी मियाँ के मैदान में उनका व्याख्यान हुआ। प्रेमचन्द्जी कहते हैं कि "दो लाख से कम का जमाव न था। क्या शहर, क्या देहात, श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थी। ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में कभी न देखा था। महात्माजी के दर्शनों का यह प्रताप था कि मुभ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत उठा।" निश्चय ही चेत उठा। इन्होंने

अपनी २० साल की नौकरी को लात मार दी, श्रोर महावीर-प्रसाद पोदार को साथ लेकर देहात में चले गये। चर्खें बनवाये गये और देहात में प्रचार करने का प्रोप्राम बना। यहाँ पेचिश कम होने लगी और धीरे-धीरे दूर हो गयी। इस पर कितनी मार्मिक टिप्पणी प्रेमचन्द ने दी है। "गुलामी से मुक्त होते ही मैं ६ साल के जीर्ण रोग से मुक्त हो गया।" जो व्यक्ति उस संक्रामक रोग के चक्कर में पड़ा हुआ सोचता था कि अब मरा, अब मरा, वह अब स्वस्थ हुआ और देश तथा साहित्य की सेवा में अधिकाधिक प्रवृत्त हुआ। पहले तो प्रेमचन्द असहयोग में काम करते रहे, फिर कानपुर विद्यालय में अध्यापक हुए।

इसी असहयोग आन्दोलन के जमाने में कई राष्ट्रीय विद्यान्त्य स्थापित हुए थे। 'काशी विद्यापीठ' भी ऐसा ही विद्यालय था। प्रेमचन्द जी कुछ दिनों तक इसमें भी हैडमास्टर रहे। 'माधुरी' में कुछ काल के लिए सम्पादक हुए। फिर एक वर्ष के लगभग बम्बई की फिल्म कम्पनी में काम किया। इन सब कार्यों को करते हुए यथावकाश इन्होंने 'सरस्वती प्रेस' खोल रक्खा था, इससे हंस नामक पत्र निकाला। भारतीय साहित्य-परिषद की स्थापना मुख्यतः आपकी ही प्रेरणा से हुई। 'हंस' उसका मुख्य पत्र मान लिया गया। इस प्रकार हिन्दी और भारतीय साहित्य की सेवा करते-करते यह साहित्य-पुष्प म् अकटूबर १६३६ को मुरमा कर मिट्टी में सदा के लिये विलीन हो गया। अभी अबस्था केवल ४६ वर्ष की ही थी और हिन्दी चाहती थी कि निष्ठावान कियाशीलता तथा प्रतिभा का प्रसाद और मिलता रहे।

यह उनके शरीर-त्तेप का स्थूल घटनावृत्त है। इसमें हमें

जो दीखता है, वह साधारण है। किन्तु किसी भी कहानी के नायक से कम त्राकर्षक नहीं। विधवा-विवाह, नौकरी-परित्याग, फिल्म के लाभप्रद व्यवसाय का परित्याग, इनमें भीतर के प्रेमचन्द्र का कितना श्रटल रूप रुकते-रुकते प्रकट हो पड़ता है। इस साधारण व्यापार में श्रीर सहज दीनता में बड़े-बड़े कंगूरे क्या ऐवरेस्ट से भी ऊँचे नहीं ? इनकी ऊँचाई को क्या पहुँचना श्रीर नापना सहज सम्भव है ? जिस प्रेमचन्द्र में गर्व का नाम न था, जिसने अपनी सारी सेवाओं श्रौर उसकी महानतात्रों को व्यक्ति-दैन्य से ऐसा ढक रक्खा था, नहीं, धूल धूसरित कर रखा था, जैसे सुवर्ण के स्तूप को राख में दबा दिया गया हो, उसके इन उन्नत पीठों को कोई वस्तुतः देख न सका। जो ज्यक्ति स्वयं यह कहा करता हो कि मैं कुछ नहीं, मेरे पास क्या है ? यही नहीं, जो उसे बड़ा बनावे उसका प्रतिवाद कर अपनी दीनता का ही परिचय दे, उसे कोई क्यों बड़ा माने ! जैनेन्द्रजी ने लिखा है कि "मेरे मन पर प्रेमचन्द् जी के साज्ञात्कार की पहली छाप यह पड़ी कि यह व्यक्ति जो भी है, उससे तानक भी अन्यथा दीखने का इच्छुक नहीं है।" मैं कहता हूँ कि यह गलत है, इतना माना जा सकता है कि वे स्वभाव में कोई ऐसी बनावट नहीं रखते थे, कि जिससे दर्शक पर यह प्रभाव पड़े कि यह कुछ रहस्य-सा है, अथवा हमारे सम्मुख कुछ दिखाने को इच्छुक है, किन्तु क्या यह सम्भव नहीं कि वह व्यक्ति जो दीखता है, वह वस्तुतः न हो उसका स्वभाव भी तो अन्तर-भाव से पृथक हो सकता है। संयम ने उनके स्वभाव को उनके अन्तर्भाव से विलग कर उसे इस रूप में प्रकृत बना दिया था कि जैनेन्द्रजी पहले यही सममे कि यह व्यक्ति जो है, वही दीख रहा है। उस व्यक्ति के जीवन के उपरोक्त तीन चढ़ावों

को क्या ध्यान से समका गया ? यदि समका गया होता तो यह प्रत्यच होता कि यह व्यक्ति यथार्थ में जो कुछ है, वह इसके स्वभाव मिलने-जुज्ञने, बात, व्यवहार भें उससे कहीं बहुत कम प्रकट हो पा रहा है। यहीं एक बात पर खोर ध्यान दीजिए। जैनेन्द्र से पहली मुलाकात में बात करते-करते प्रेमचन्द घर के लिए दवा लाना भूल गये। जब उन्हें याद दिलायी गयी तो जैनेन्द्र ने लिखा है —

"प्रेमचन्द् अप्रत्याशित भाव से उठ खड़े हुए। बोले, जरा द्वा ले त्राऊँ, जैनेन्द्र । देखो, बातों में कुछ ख्याल ही नहीं रहा-कह कर इतने जोर से कह-कहा लगा कर हँसे कि छत के कोनों में लगे मकड़ी के जाले हिल उठे। मैं तो भौचका रहा ही। मैंने इतनी खुली हँसी जीवन में शायद ही कभी सुनी थी।" यह हँसी " यह हँसी क्या साधारण धरातल पर हँसी गयी थी ? क्या उनका स्वभाव जो अब तक व्यक्त कर रहा था, यह उसी व्यक्ति की इतनी खुली हँसी थी इतनी ऊँची हँसी थी ? न, वह हँसी बहुत ऊँचाई से हँसी गयी थी, वह मुस्कराहट हँसी न थी और इतने हँसने का जब कोई प्रबल कारण न था, तो और भी सिद्ध होता है कि वह हँसी जहाँ से आयी थी, वह व्यक्ति प्रेमचन्द इस अभिव्यक्त प्रेमचन्द्र से नितान्त भिन्न है। ऐसी विशेषता से हमारा कथन पुष्ट होता है। वह व्यक्ति जो था, वह प्रकट न हो पा रहा था, उसे प्रेमचन्द्र ने अपने चेतन अभ्यास-प्राप्त स्वभाव से जकड़ कर बाँध रखा था कि वह कहीं कोई ऐसी बात न कर बैठे, कि जिसमें स्पष्ट ही पहाड़, जंगल, ऊँचाइयाँ श्रीर गह-राइयाँ त्रा जायँ, कि वह सपाट और समतल न होकर प्रबद्ध-खाबद हो जाय। यह उद्योग स्वयं उनके व्यक्तित्व की महानता प्रकट कर देता है। इसमें सन्देह नहीं कि स्वभाव को ऐसा बनाने का उद्योग जान-बूसकर उन्हें अपने गृह की परिस्थितियों के कारण करना पड़ा। पर इस व्यक्ति की कुछ ऐसी सांकियाँ भी करनी हैं, जो उन्हें लेखक होने की खोर अपसर कर रही हैं।

उनकी तेरह साल की अवस्था रही होगी, हिन्दी जानते न थे। उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था। मौलाना शरर, पं० रतनाथ सरशार, मिरजा रुशवा, मौलवी मुहम्मद् अली के उपन्यासों की धूम थी। रेनाल्ड के उपन्यासों का भी उर्दू में अनुवाद हो रहा था। वे भी बहुत लोक-रुचि को पकड़ रहे थे। प्रेमचन्दजी को इनका चस्का पड़ गया। उस समय वे गोरखपुर में अपने पिता: के पास थे। मिशन स्कूल की आठवीं कचा में पढ़ते थे। वहाँ उन्होंने बुद्धिलाल नामक बुकसेलर से दोस्ती कर ली। उसकी दुकान पर बैठ कर उपन्यास पढ़ते, उसके यहाँ से पुस्तकें बेच कर कमीशन में पुस्तकें घर ले जाते और पढ़ते। सैकड़ों उपन्यास पढ़ डाले, इनमें 'तिलस्मी होश-रुवा' भी था। यह प्रन्थ किसी भी एनसाइक्लोपीडिया से कद में छोटा न बैठता, ये सब प्रन्थ पढ़ डाले।

इसी बीच में एक घटना हो गयी। इनके मामूँ साह्ब की शादी न हुई थी, श्रतः वे एक चमारिन के चक्कर में श्रा गये। एक दिन लोगों ने सलाह कर इन्हें इतना पीटा कि बेदम हो गये। वहाँ से वे इनके यहाँ श्रा डटे, पर दमखम नहीं। उन लोगों पर डाका डालने का श्रीभयोग चलाने का श्रायोजन करने लगे। यह घटना बालक प्रेमचन्द के लिए विलच्चा थी। उपन्यास पढ़ने वाले को तो उसमें न जाने क्या दीख गया। उनका मन मचल उठा। कलम उठा ली श्रीर इस घटना को

एक नाटक का रूप दे डाला। मित्रों ने पढ़ा और हँसे, प्रशंसा की। यह पहली रचना थी। वह पुस्तक प्रेमचन्द्जी ने मामूँजी के कमरे में सिरहाने रख दी। फल यह हुआ कि वह पुस्तक श्रीर उनके मामूँजी उसी दिन से उनके घर से गायब हो गये, पुस्तक का तो फिर कहीं पता न चला। प्रेमचन्दजी ने अन्त में यह टिप्पणी की है—"मालूम नहीं, मामूँ साहब ने उसे चिराग-अली के सुपुर्द कर दिया या अपने साथ स्वर्ग ले गये?"

कई वर्ष बीत गये, इतने उपन्यास पढ़े थे कि दिल उसमें रंग गया था। सन् १६०१ आ पहुँचा और इन्होंने उर्दू में एक उपन्यास लिख डाला। इसका नाम "प्रेमा" था। इसके बाद कई उपन्यास लिख। अभी कहानियाँ लिखना आरम्भ न हुआ था। सन् १६०७ आ गया यही वह वर्ष है, जिस वर्ष से इन्होंने कहानियाँ लिखना आरम्भ किया। रवीन्द्रनाथ की कहानियों की धूम थी। इन्होंने इन्हों रवीन्द्र की वई कहानियाँ उर्दू में अँग्रेजी से अनुवाद करके छपवायीं। फिर अपनी मौलिक कहानियाँ भी लिखने लगे। १६०६ में पाँच मौलिक कहानियों का संग्रह 'सोजेवतन' प्रकाशित हुआ। इसमें अधिकारियों को 'सिडीशन-विद्रोह" दिखायी पड़ा। देश-प्रेम की कोई बात कहना उस युग में सिडीशन से कम क्या हो सकता था। उसकी सारी प्रतियाँ जला दी गयीं। प्रेमचन्द की नौकरी जाते-जाते छूटी। प्रेमचन्दजी नाम से थे तो धनपति-राय, पर कहानियों पर 'नवाबराय' का ही नाम डालते थे।

जब वे तबादला कराके वस्ती पहुँचे तो वहाँ हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक मन्नन द्विवेदी गजपुरी से आपकी भेंट हुई। गजपुरीजी डोमरियागंज में तहसीलदार थे।

जब वे बदल कर गोरखपुर पहुँचे तो वहाँ साहित्य के

मर्मज्ञ, राष्ट्र के सच्चे सेवक श्रीर उद्योगी पुरुष सह्वावीर प्रसादजी पोहार से श्रापका परिचय हुआ। इन्हों की प्रेरणा से इन्होंने फिर उपन्यास लिखा, श्रीर वही उपन्यास "सेवासदन" कहलाया। गल्पें तो हिन्दी में ये जब बस्ती में थे, तभी लिखने लगे थे। वे सरस्वती में प्रकाशित हो चुकी थीं। श्रव उपन्यास भी हिन्दी में लिखा। इस प्रकार हिन्दी में इनकी रचनाश्रों का धूम-धाम से स्वागत हुआ श्रीर वे उसके श्रपने बन गए। इनका सबसे पहला कहानी-संप्रह हिन्दी में १६१४ में प्रकाशित हुआ, इसकी भूमका मन्नन द्विवेदी गजपुरी ने लिखी।

सरस्वती प्रेस खोल दिया गया था। हिन्दी के ऐसे प्रेसों की जो अवस्था होती है, वही इसकी थी। रुपयों के लिए भूखा रहताथा। जाड़े के दिन आ गयेथे। प्रेमचन्दजी को प्रेंस की फिक्र थी-अपनी नहीं। जाड़े के कपड़े न थे, अपने हाथ में पैसे भी न थे क्या करें ? शिवरानी देवीजी ने कई बार आग्रह किया, कि गर्म सूट बनवा लो। पर कौन सुनता है ? शिवरानीजी ने लिखा है-''मुफे उनके सूती पुराने कपड़े में जैंचे और गरम कपड़े बनवाने के लिए अनुरोध-पूर्वक दो बार चालीस-चालीस रुपये दिये, परन्तु उन्होंने दोनों बार के रुपये मजदूरों को दे दिये। घर पर जब मैंने पूछा कि कपड़े कहाँ हैं ?-तब आप हँस कर बोले, कैसे कपड़े ? रुपये तो मैंने मजदूरों को दे दिये। शायद इन लोगों ने कपड़ा खरीद लिया होगा। इस पर मैं नाराज हो गयी, तब वे अपने सहज स्थर में बोले, रानी जो दिन भर तुम्हारे प्रेस में मेह-नत करे, वह भूखा मरे और मैं गर्म सूट पहनूँ, यह शोभा नहीं देता।

प्रेमचन्द्जी एक बार दिल्ली गये हुए थे। हिन्दी-साहित्य-सभा, दिल्ली ने उन्हें मान-पत्र देने का निश्चय किया। उसी रात को उन्हें लोट जाना था। सब तैयारियाँ करके सभा में सम्मिलित होने पहुँचे थे। मानपत्र दिया गया, पर वहाँ तो एक श्रीर घटना घटित हो गयी। एक पंजाबी उठे श्रीर कहने लगे, मेरी अरदास सुन ली जाय। मैं प्रेमचन्द्र को आज नहीं जाने दूँगा आग्रह इतना किया कि प्रेमचन्द उस दिन नहीं जा सके। उसने अपनी चात बतलायी कि वह क्यों इतना आप्रह कर रहा है। बात यह थी कि कई वर्ष पहले वह कमाने के विचार से पूरव की छोर गया था, वहाँ वह कुछ कमा न सका। हाँ, गँवा सब बैठा। हताश था। घूमते-घूमते स्टेशन पर पहुँचा। वहाँ ह्वीलर की दूकान पर एक उर्दू पत्र के पन्ने उलटने लगा, तो प्रेमचन्द्जी की एक कहानी नजर पड़ गई। रुपया देकर रिसाला खरीद लिया। वह कहानी पढ़ने लगा। कहानी थी "मनत्र"। कहानी क्या पढ़ी, मन्त्र ही पढ़ लिया। निराशा के बादल दूर हो गये। इताश हृदय में नई उमंग पैदा हुई। वह त्रागे बढ़ने का पका इरादा करके लीटा श्रीर उसी दिन से उन्नत होता गया। तरकी पाता गया। वह तभी से उस 'मन्त्र' के लेखक की तलाश में रहा है। आज पकड़ पाया है, आज तो कैसे भी न जाने देगा, वही हुआ।

उस कहानी ने उस पञ्जाबी को इबने से उबार लिया। न जाने ऐसे कितनों को संकट के चर्णों पर विपन्न-मानस श्रवस्था में Psychological moments (मनोवैज्ञानिक चर्णों) पर उनकी कहानियों ने ऊपर उठाया है। उनके उपन्यासों ने जीवन का दाँचा तैयार करने की प्रेरणा दी है। न जाने कितने लेखक उनके ऋणी हैं, पं० पद्मसिंह शर्मा एक ऐसे सहृद्य थे, जिन्होंने अपनी प्रेरणाओं से अनेकों को सजीव रखा। दूसरे प्रेमचन्द् थे, जिन्होंने न जाने कितने मानी कलाकारों को वह बनने में सहायता पहुँचाथी, जो वे आज हैं। प्रेमचन्द उन कलाकारों के अपने हो गये।

उनकी सादगी, उनकी सहानुभूति, उनकी घोर श्रहं-शून्यता, उनकी खुली ऊँची हँसी, उनका भोलापन—ऐसी सरल सात्विक रेखाओं से उनके व्यक्ति का चित्र बना है।

उन्होंने उपन्यास पढ़े; एक दो नहीं, बहुत से, दो सौ-ढाई सी पृष्ठ वाले नहीं हजारों पृष्ठ वाले। त्रारम्भ में जो उपन्यास पढ़े, वे तिलस्म और प्रेम-व्यभिचार सम्बन्धी, सामंत और पूँजी के अनुजीवियों से सम्बन्ध रखने वाले थे। तेरह वर्ष की द्यवस्था में ही उन्होंने उर्दू के रतननाथ दर के बड़े-बड़े उपन्यास पढ़ डाले, रेनाल्ड के उपन्यासों से इरमों के गुप्त प्रण्यों को भाँका। देवकीनन्दन खत्री की चन्द्रकान्ता और उसकी संतति भी पढ़ी। बंकिम के उपन्यासों का अनुवाद भी पढ़ डाला। इनको पढ़ते गये श्रौर सोचते गये कि वे प्रकाशित होते होते समय के पीछे की चीजें होती जाती हैं, तब उन्हें रवीन्द्र हाथ पड़े। नवज्योत्स्ना उसमें दीखी। उनकी कहानियों का अनुवाद कर डाला और यहाँ से अपनी निजी रचनाओं की सृष्टि त्रारम्भ की। उर्दू के उपन्यासकारों ने उन्हें कथा-साहित्य का चस्का लगाया। रवीन्द्र ने उन्हें नवीनमेष से परिपूर्ण किया, इनमें से अभी उन्हें अपनी कुंजी नहीं मिली थी।

१६०० के लगभग से प्रेमचन्द ने उपन्यास लिखना आरम्भ किया था। उस समय से आगे होने वाली ऐतिहासिक

घटनाश्रों ने उनके जीवन को श्रञ्जूता नहीं छोड़ा। कलाकार में अपनी कला तो मुक्त-धारा की भाँति बहती है, पर उस धारा के लिए जिस भूमि की आवश्यकता होती है, वह परि-स्थितियों से बनती है और काल अपनी समस्याओं से उस भूमि का रंग रूप निश्चय करता है। किसी भी प्रकार का कलाकार क्यों न हो, कलाकार न होकर प्रन्थकार ही हो, यदि वह साहित्य की सृष्टि कर रहा है, विज्ञान का आव-जेक्टिव अध्ययन नहीं कर रहा, तो परिस्थिति और काल से श्रव्यूता नहीं रह सकता। परिस्थिति काल से भिन्न बात नहीं। काल एक चाण के लिए काम में लाकर कुछ स्थिर सा किया हुआ Static (स्थिति) रूप परिस्थिति कहलाता है। चलता हुआ परिस्थितियों को अपने में लपेटे एक विशद, भूत, वर्त्तमान श्रीर भावी का मुसङ्गठित चक्र काल कहलाता है, तो इनसे लेखक कवि अछूता नहीं रह सकता। जैसे जैसे काल चलता है, लेखक भी चलता है और उसमें पारस्परिक त्रादान-प्रदान रहता है। काल की वस्तु, परिस्थितियों का मसाला लेखक में विविध रूप धारण कर प्रतिफलित होता है। प्रेमचन्द के परिचय की इस भलक को पाकर उनकी महानता की स्निग्वणी भूमि, परिस्थिति ख्रौर काल का भी कुछ ज्ञान पाना होगा। उसी में उनकी कला के प्रेरणा थी।

एक बात—यों तो हमें दार्शनिक होकर वेदान्त के फल तोड़ कर खाने नहीं। फिर यह कहने की आवश्यकता क्या कि यह सब पसारा एक 'अहं' का है—'एकमेव द्वितीयोनास्ति'। हम क्यों इसकी शरण जायँ—यानी देश, काल, परिस्थितियों को कुछ भी महत्व न देकर, सबको उस 'श्रहं' ब्रह्म का ही स्वरूप समभें, जिस भाँति परिस्थिति काल का ही श्रक्न है।

काल भी एक महाकाल की कलामात्र है, ब्रह्म का एक विकलन है। इमें तो निश्चय यही कहना है कि जो परिस्थिति है, काल का ही एक रूप है—पर हमें तो वह उससे अलग श्रीर उसकी सहायक लगती है। गुठली श्रीर छिलके के उत्पादन का एक क्रम है, पर वे अलग-अलग हैं — वैसे न हों, इमारे लिए तो हैं ही। उसी प्रकार साहित्य-धारा की भूमिका का कुछ अन्वेषस किया जाय तो अवाच्छनीय नहीं कहा जा सकता। यही भूमि तो प्रेमचन्द का कोड़ है, कोड़ में खेला हुआ बालक मनुष्य होकर कोड़ में समा नहीं सकता पर कोड़ से सर्वथा विच्छित्र भी कहा जा सकता है क्या ? यही कारण है कि प्रेमचन्द पर १६०० से पूर्व के पढ़े उपन्यास कहानियों का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा। उनकी साहित्यिक मेधा ने सामयिक आन्दोलनों के दार्शनिक श्रौर मनोवैज्ञानिक तत्वों को हृद्यंगम कर उसी को श्रपने मौलिक उपन्यासों श्रोर कहानियों में रूपान्तरित कर दिया। उनके उपन्यास श्रौर कहानियाँ हिन्दी की मौलिक कला का ऊँचा आद्शे प्रस्तुत करते हैं।

पं० रामचन्द्र शुक्क

यदि कोई पूछे कि किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइये जिसने हिन्दी के विचार-स्तर को एकदम ऊँचा उठा दिया हो,

तो हिन्दी में केवल एक नाम सामने आयगा—पं० रामचन्द्र शुक्त। पं० रामचन्द्र शुक्त का प्रत्येक शब्द प्रकाश-पुञ्ज है; और वे हिन्दी के जिस युग में अवतीर्ण हुए उसमें तो उनके शब्दों ने कमाल ही कर दिया। शुक्तजी के समय से हिन्दी की समस्त पीढ़ी शुक्तजी की ही अनुयायिनी हो गयी है, इस वीसवीं सदी में

यह प्रतिष्ठा चाहे जिसे और आसानी से नहीं मिल सकती।
यह प्रतिष्ठा शुक्रजी को इसिलए नहीं मिली कि वे अत्यन्त
सौभाग्यशाली थे कि लोगों ने उनकी प्रशंसा करना शुरू कर
दिया। यथार्थ में यह प्रतिष्ठा शुक्रजी ने अपनी योग्यता से
कमायी थी। उन्होंने अपने अन्तर में ज्ञान-दीप प्रज्ज्वित
किया था, उन्होंने अपनी बुद्धि को तीव्र बनाया था और उससे
मौलिक चिन्तन का काम लिया था। इसीलिए शुक्रजी के इस
प्रभाव का रहस्य उनसे अन्तर्जगत में निहित है, बाह्य में नहीं।

उनके बाहरी जीवन का सूत्र मुख्यतः चार स्थानों से जुड़ा

हुआ है। एक 'अगोना', दूसरा राठ, तीसरा मिर्जापुर, चौथा काशी। अगोना में ये पैदा हुए थे, राठ में विद्यारम्भ हुआ, मिर्जापुर में शिज्ञा प्राप्त की और काशी में साहित्यिक सेवा की।

इनके पिता का नाम पं० चन्द्रबली शुक्त था। ये सुपर-बाइजर कानूनगो थे। पं० रामचन्द्र शुक्तजी का जन्म १८८४ सन् में श्रगोना में हुआ। श्रगोना में नगर की महारानी ने इनके लिए मकान बनवा दिया था और गुजारे के लिए कुछ भूमि भी दे दी थी। यहाँ पं० रामचन्द्र शुक्त के लगभग चार वर्षे व्यतीत हुए। इस समय के कौन से संस्कार शुक्तजी पर पड़े, कोई नहीं कह सकता। सन् १८८८ में शुक्रजी के पिताजी सुपरवाइजर कानूनगो होकर जिला हमीरपुर की 'राठ' तहसील में नियुक्त हुए। वहीं शुक्तजी, इनके सात वर्ष के बड़े भाई, इनकी माँ श्रीर दादी भी रहने लगीं। यहीं राठ में पं० गंगाप्रसाद दीन्तित नाम के पंडित ने इनका विद्यारम्भ संस्कार कराया। शुक्कजी बहुत कुशाप्र बुद्धि श्रीर महनती थे। यहाँ ये दो ही वर्ष में चौथे दर्जे में आ गये। उधर इनके पिताजी की बदली मिजीपुर के लिए हो गयी। वे वहाँ सुपर-बाइजर कानूनगो होकर गये। इसी अवसर पर शुक्रजी की माता की मृत्यु हो गयी। इस समय शुक्तजी नौ वर्ष के थे। माता के स्नेह का इस अवस्था में अभाव बहुत खटकता है। पर दैव के लिए क्या किया जाय ?

मिर्जापुर में ये जुबिली स्कूल में दाखिल हुए। यहाँ श्रॅग-रेजी पढ़ी श्रोर फारसी भी। इनके पिताजी यों तो ब्राह्मण थे, पर फारसी संस्कृत के प्रतीक थे। इनके सम्बन्ध में इन्हीं के नाती पं० केशवचन्द्र शुक्त की यह सम्मति उल्लोखनीय है।

"बाह्मण होते हुए भी चाल-ढाल तथा वेश-भूषा तत्कालीन फारसी-शिचा-सम्पन्न किसी मौलवी से कम न थी। काली घनी दाढ़ी, गोल मोहरी के पायजामे, पट्टेदार बालों तथा अल्पका की शेरवानी ही तक बात न थी, उनकी जवान भी 'सर सैयद' की जबान थी तथा उनके विचार उस समय के फारसी पढ़े हुए 'शिष्ट' कहलाने वाले मुसलमानों से साधारण व्यवहार की बहुत-सी बातों में अधिकतर मिलते-जुलते थे। संस्कृत अथवा हिन्दी बेहूदा जवान थी। धोती पहन कर बाहर निकलना या नंगे सिर रहना जुर्म था।" अतः इन्हें यदि यह चाव था कि उनका लड़का रामचन्द्र फारसी पढ़े तो श्राश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर शुक्कजी को तो हिन्दी से प्रेम था श्रीर हिन्दी-संस्कृत इन्हें प्रिय लगती थी। मिर्जापुर में ही इन्हें परमानन्द और रामानन्द जैसे मित्र मिले, जो चंदन लगाते थे श्रीर धोती पहनकर नंगे सिर रहते थे। शुक्त जी ने भी इनके साथ पायजामा छोड़कर धोती पहनना आरम्भ किया। यह पोशाक शुक्त जी को प्रिय थी, किन्तु इनके पिता जी नाराज होकर कहा करते—"हरामजादा उन बेहूदों के साथ वशिष्ठ बना घूमता है।" इस प्रकार यह स्पष्ट हो चला था कि प्रतिभाशाली शुक्लजी का मार्ग अपने पिताजी के मार्ग से भिन्न छँट रहा था। वे फारसी-संस्कृति के हामी थे; शुक्रजी में भारतीयता पल्लवित हो रही थीं। उनके लिए संस्कृत त्रीर हिन्दी बेहूदा जबान थी, शुक्ल जी को हिंदी ही प्रिय लग रही थीं। इस हिंदी-प्रेम में इनकी दादी का बड़ा योग था। इनकी दादी इन्हें रामायण तथा सूरसागर सुनाती थीं। वे रामभक्त थी और तुलसी तथा केशव के गीत गाया करती थीं। तुलसी के प्रति श्रद्धा का भाव शुक्ल जी के हृद्य में

यहीं से अंकुरित हुआ होगा। किन्तु फारसी-संस्कृति के प्रतीक होते हुए भी इनके पिता जी को भी रामचरित मानस, राम-चन्द्रिका तथा भारतेन्द्रजी के नाटक पसन्द थे। शुक्रजी ने स्वयं लिखा है-"मेरे पिताजी, जो हिन्दी-कविता के बड़े प्रेमी थे, प्रायः रात को 'रामचरित-मानस', रामचन्द्रिका या भार-तेन्दुजी के नाटक चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे।" इस प्रकार दादी और पिताजी दोनों के हार्दिक संस्कारों ने शुक्तजी के अन्तमन की सृष्टि की। फिर मिर्जापुर में तो बाबू बलभद्रसिंह डिप्टी कलक्टर का सानिध्य इन्हें मिला। शुक्तजी के पुत्र ने लिखा है-"बाबू बलभद्रसिंह आगरे के चत्रिय थे। पुरानी संस्कृति के वे केवल अनुमोदक-मात्र ही नहीं उसके अनन्य उपासक भी थे। उनके यहाँ सदा महाभारत, रामा-यण, श्रीमद्भागवत, पुराण छादि का पाठ होता था। ३०-४० सुनने वाने व्यक्ति एकत्रित रहते थे।" दूसरे व्यक्ति जिनके सान्निध्य का प्रभाव पड़ा वह पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद थे। श्री केशवदास शुक्त ने लिखा है :--

"पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद के घर में तो संस्कृत का निवास ही था। नित्य बहुत से विद्यार्थी माघ, कालिदास, भवभूति आदि महाकवियों की कृतियों का अध्ययन करने के लिए उनके यहाँ आया करते थे।"

इन विवरणों से प्रतीत होता है कि शुक्तजी को यह भारतीय संस्कृति से श्रोत-प्रोत श्रोर भारतीय काव्य की मधुर ध्विन से गूँजता हुत्रा वातावरण श्रत्यन्त रुचिकर श्रोर प्रिय लगता था। श्रपने घर में श्रनायास श्रोर श्रक्तात ही तुलसी-केशव-हरिश्चन्द्र की रचना के भाव-विन्दुश्रों से जो बीज शुक्त जी की प्रतिभा ने ग्रह्मण किया था, वह श्रपने में उसके उचित विकास का श्रवसर न पाकर, बाहर पड़ौस से सामग्री, शक्ति श्रौर प्रेरणा प्रद्या कर श्रंकुरित होने लगा।
पं० विंध्येश्वरीप्रसाद श्रपने विद्यार्थी वर्ग के साथ मिर्जापुर
के निकट पर्वतीय प्रदेशों की वनश्री का श्रानन्द प्राप्त करने
के लिए श्रमणार्थ जाया करते थे। शुक्तजी भी इन पर्यटनों
में जाते। एक श्रोर संस्कृत भाषा की माधुरी, दूसरी श्रोर
प्राकृतिक शोभा की श्रभिरामता—पांडित्य श्रौर कला, संगीत
श्रौर चित्र का मनोरम समन्वय हो चला श्रौर शुक्लजी के
मन पर श्रनोखे संस्कार जमाने लगा।

मिर्जापुर में पंडित रामाशिव चौबे के संपर्क से शुक्तजी को श्रमंत्री के श्रध्ययन में विशेष रुचि उत्पन्न हुई। पं० वागेश्वरी जी ने हिन्दी का अध्ययन कराया। हिंदी के प्रति शुक्तजी को श्रनुराग मिर्जापुर में ही हद होगया—वैसे इसे स्वयं शुक्तजी ने हमें बताया है कि—

"उयों-उयों में सयाना होता गया त्यों-त्यों हिन्दी के पुराने साहित्य और नये साहित्य का भेद भी समभ पड़ने लगा श्रीर नये की श्रोर भुकाव बढ़ता गया। नवीन साहित्य का प्रथम परिचय नाटकों श्रीर उपन्यासों के रूप में था, जो मुमे घर पर ही कुछ न कुछ मिल जाया करते थे। बात यह थी कि 'भारत जीवन' के स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के क्वीन्स कालेज के सहपाठियों में थे। इससे 'भारत, जीवन प्रेस' की पुस्तकों मेरे यहाँ श्राया करती थीं। श्रब मेरे पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे, उन्हें उर था कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाय। मैं बिगड़ न जाऊँ, उन दिनों पं० केदारनाथ पाठक ने एक अच्छा हिन्दी पुस्तकालय मिर्जापुर में खोला था। भैं वहाँ से पुस्तकें लाकर पढ़ा करता था। श्रतः हिन्दी के

यहीं से अंकुरित हुआ होगा। किन्तु फारसी-संस्कृति के प्रतीक होते हुए भी इनके पिता जी को भी रामचरित मानस, राम-चिन्द्रका तथा भारतेन्द्रजी के नाटक पसन्द थे। शुक्तजी ने स्वयं लिखा है-"मेरे पिताजी, जो हिन्दी-कविता के बड़े प्रेमी थे, प्रायः रात को 'रामचरित-मानस', रामचन्द्रिका या भार-तेन्दुजी के नाटक चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे।" इस प्रकार दादी और पिताजी दोनों के हार्दिक संस्कारों ने शुक्तजी के अर्न्तमन की सृष्टि की। फिर मिर्जीपुर में तो बाबू बलभद्रसिंह डिप्टी कलक्टर का सानिध्य इन्हें मिला। शुक्तजी के पुत्र ने लिखा है—''बाबू बलभद्रसिंह आगरे के चत्रिय थे। पुरानी संस्कृति के वे केवल अनुमोदक-मात्र ही नहीं उसके अनन्य उपासक भी थे। उनके यहाँ सदा महाभारत, रामा-यण, श्रीमद्भागवत, पुराण त्रादि का पाठ होता था। ३०-४० सुनने वाने व्यक्ति एकत्रित रहते थे।" दूसरे व्यक्ति जिनके सान्निध्य का प्रभाव पड़ा वह पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद थे। श्री केशवदास शुक्त ने लिखा है :--

"पं० विन्ध्येश्वरीप्रसाद के घर में तो संस्कृत का निवास ही था। नित्य बहुत से विद्यार्थी माघ, कालिदास, भवभूति स्रादि महाकवियों की कृतियों का ऋष्ययन करने के लिए उनके यहाँ स्राया करते थे।"

इन विवरणों से प्रतीत होता है कि शुक्तजी को यह भारतीय संस्कृति से श्रोत-प्रोत श्रोर भारतीय काव्य की मधुर ध्विन से गूँजता हुआ वातावरण अत्यन्त रुचिकर श्रोर प्रिय लगता था। अपने घर में श्रनायास श्रोर श्रज्ञात ही तुलसी-केशव-हरिश्चन्द्र की रचना के भाव-विन्दुश्रों से जो बीज शुक्त जी की प्रतिभा ने प्रह्मण किया था, वह अपने में उसके उचित विकास का अवसर न पाकर, वाहर पड़ौस से सामग्री, शक्ति और प्रेरणा प्रद्या कर श्रंकुरित होने लगा।
पं० विंध्येश्वरीप्रसाद श्रपने विद्यार्थी वर्ग के साथ मिर्जापुर
के निकट पर्वतीय प्रदेशों की वनश्री का श्रानन्द प्राप्त करने
के लिए श्रमणार्थ जाया करते थे। शुक्तजी भी इन पर्यटनों
में जाते। एक श्रोर संस्कृत भाषा की माधुरी, दूसरी श्रोर
प्राकृतिक शोभा की श्रभिरामता—पांडित्य श्रीर कला, संगीत
श्रीर चित्र का मनोरम समन्वय हो चला श्रीर शुक्लजी के
मन पर श्रनोखे संस्कार जमाने लगा।

मिर्जापुर में पंडित रामाशिव चौबे के संपर्क से शुक्तजी को अँग्रेजी के अध्ययन में विशेष रुचि उत्पन्न हुई। पं० वागेश्वरी जी ने हिन्दी का अध्ययन कराया। हिंदी के प्रति शुक्तजी को अनुराग मिर्जापुर में ही हद होगया—वैसे इसे स्वयं शुक्तजी ने हमें बताया है कि—

"ज्यों-ज्यों में सयाना होता गया त्यों-त्यों हिन्दी के पुराने साहित्य और नये साहित्य का भेद भी समभ पड़ने लगा श्रोर नये की ओर भुकाव बढ़ता गया। नवीन साहित्य का प्रथम परिचय नाटकों और उपन्यासों के रूप में था, जो मुमे घर पर ही कुछ न कुछ मिल जाया करते थे। बात यह थी कि 'भारत जीवन' के स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के क्वीन्स कालेज के सहपाठियों में थे। इससे 'भारत, जीवन प्रेस' की पुस्तकों मेरे यहाँ श्राया करती थीं। श्रब मेरे पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे, उन्हें डर था कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाय। मैं बिगड़ न जाऊँ, उन दिनों पं० केदारनाथ पाठक ने एक अच्छा हिन्दी पुस्तकालय मिर्जापुर में खोला था। मैं वहाँ से पुस्तकें लाकर पढ़ा करता था। श्रतः हिन्दी के

श्राधुनिक साहित्य का स्वरूप श्रिषक विस्तृत होकर मन में बैठता गया। नाटक, उपन्यास के श्रितिरिक्त विविध विषयों की पुस्तकें श्रौर छोटे-बड़े लेख भी साहित्य की नई उठान के एक प्रधान श्रंग दिखाई पड़े। स्वर्गीय पं० बालकृष्ण भट्ट का 'हिन्दी-प्रदीप' गिरता पड़ता चला जाता था। चौधरी साहब की 'श्रानन्द कादम्बनी' भी कभी-कभी निकल पड़ती थी। कुछ दिनों में काशी की 'नागरी प्रचारिणी सभा' के प्रयत्नों की धूम सुनायी पड़ने लगी। एक श्रोर तो वह नागरी लिपि श्रौर हिन्दी भाषा के प्रवेश श्रिधकार के लिये श्रान्दोलन चलाती थी। दूसरी श्रोर हिन्दी साहित्य की पृष्टि श्रौर समृद्धि के लिये श्रनेक प्रकार के श्रायोजन करती थी। उपयोगी पुस्तकें निकालने के श्रतिरक्त वह एक पत्रिका भी निकालती थी, जिसमें नवीन विषयों की श्रोर ध्यान श्राकर्षित किया जाता था।

जिन्हें अपने स्वरूप का संस्कार और उस पर ममता थी, जो अपनी परम्परागत भाषा और साहित्य से उस समय के शिक्ति कहलाने वाले वर्ग को दूर पड़ते देखकर मर्माहत थे, उन्हें यह सुनकर बहुत कुछ ढाढ़स होता था कि आधुनिक विचार धारा के साथ अपने साहित्य को बढ़ाने का प्रयत्न जारी है और बहुत से नवशिक्ति मैदान में आ गये हैं, १६-१७ वर्ष की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते मुक्ते नवयुवक हिन्दी-प्रेमियों की एक खासी मंडली मिल गयी जिनमें श्री काशीप्रसाद जायसवाल, बा० भगवानदास हालना, पं० बद्रीनाथ गौद, पं० लक्ष्मीशंकर और उमाशंकर दिवेदी मुख्य थे। हिन्दी के नये-पुराने कवियों और लेखकों की चर्चा इस मंडली में हुआ करती थी।

यथार्थतः शुक्तजी की प्रतिभा की रूप-रेखा मिर्जापुर में ही तय्यार होने लगी थी।

हाईरकूल तक शुक्त जी ने मिर्जापुर में पढ़ाई की। आगे शिचा प्राप्त -करने के लिए प्रयाग की कायस्थ-पाठशाला में नाम लिखाया गया, किन्तु यह पढ़ाई का क्रम जारी न रह सका। पिता जी ने इन्हें वकालत पढ़ने का आदेश दिया। इसमें शुक्तजी की रुचि न थी, अतः वे इसमें अनुत्तीर्ण हुए और पढ़ाई छोड़ कर घर आ गये।

सन् १८६३ में इनके पिता जी ने दूसरा विवाद् कर लिया। जब तक दादी जीवित थीं विमाता के कारण इन शुक्तजी तथा इनके भाइयों को कोई कष्ट नहीं हुआ। दादी की मृत्यु के उपरान्त गृह-कलह ने उपरूप धारण किया। इन तीनों भाइयों को विमाता के कारण कितने ही कष्ट उठाने पड़े। पढ़ाई-लिखाई में भी विष्त पड़ने लगा। किन्तु धीरे-धीरे स्थिति सम हुई। ऐएट्रेन्स पास करके, प्रयाग में वकालत की परीचा में फेल होकर घर लौटे। इस बार मिजीपुर में पं० बद्री-नारायण चौधरी 'प्रेमघन' से शुक्त जी की घनिष्ठता बढ़ी। 'प्रेमघन' की 'त्रानन्द काद्मिबनी' नामक पत्रिका की इस समय ऋत्यन्त प्रतिष्ठा थी। समालोचना में इस पत्रिका ने श्रच्या मार्गद्रीत किया था। शुक्त जी इस पत्रिका के लिए तेख लिखने लगे। चौधरी जी के इस सम्पर्क ने शुक्त जी में लेखक बनने की धारणा बलवती कर दी। पं रामगरीब चीने के प्रभाव से इन्हें श्रंप्रेजी में जो रुचि हुई थी, उसका एक परिगाम तो यह हुआ कि इन्होंने दो अंभेजी पुस्तकों का अनुवाद कर डाला। एक तो इनका श्रनुवाद था 'कल्पना का धानन्द' यह ऐडीसन के इमेजीनेशन नामक निवन्ध का

श्रनुवाद था। दूसरा श्रनुवाद था मेगास्थनीज की 'इरिडया' नामक पुस्तक का, जिसका नाम शुक्त जी ने रक्खा 'मेगास्थ-नीज का भारतवर्षीय वर्णन'। मिर्जापुर के वातावरण श्रीर हिन्दी-प्रेम का जो आवश्यक परिणाम है वह हुआ। शुक्तजी में श्रात्मसम्मान और भारतीयता का भाव पैदा हो गया। ऐसे भावों वाला व्यक्ति क्या सरकारी नौकरी कर सकता है ? इन्हें सरकारी नौकरी से घृणा हो चली। अङ्गरेज लोग नवाबों की भाँति जीवन यापन करते थे, श्रीर हिन्दुस्तानियों के साथ अपमान जनक व्यवहार करते थे। ऐसे अपमान-अनक व्यवहार की एक प्रणाली निश्चित कर डाली गयी थी। भारतीयों की इस अपमानजनक स्थिति ने इन्हें एक लेख श्रॅंबेजी में 'लिखने के लिए विवश किया। यह लेख 'ह्वाट हैज इष्डिया टूडू" के शीर्षक से प्रयाग के 'द्दिन्दुस्तान रिव्यू' में निकला। प्रयाग के 'इण्डियन पीपिल' नामक अंभ्रेजी पत्र में हिन्दी लेखकों के कितने ही दूपणों की चर्चा करते हुए कई निबन्ध भी लिखे थे। इन लेखों से उस समय पत्रकार-जगत में काफी इलचल रही थी।

जीविका-साधन के लिए मिर्जापुर के मिरान स्कूल में मास्टर हो गये, वहाँ शायद् ड्राइङ्ग मास्टर थे। १६०८ तक वहाँ अध्यापक रहे। तब काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने बृह्त हिन्दी कोष का कार्य आरम्भ किया। शुक्त जी इसमें पहले शब्द-संग्रह का कार्य करने के लिए नियुक्त किये गये, बाद में कोष के सहायक सम्पादक बना दिये गये। कोष समाप्त होजाने पर काशी विश्व विद्यालय में इन्हें निबन्ध की शिल्ला देने के लिए प्राध्यापक बनाया गया, और जब काशी विश्व विद्यालय में इन्हें निबन्ध की शिल्ला देने के लिए प्राध्यापक बनाया गया, और जब काशी विश्व विद्यालय में इन्हों गया

तो ये नियमित प्राध्यापक नियुक्त हुए। डा० श्यामसुन्द्रदास के अवकाश महण करने के उपरान्त ये हिन्दी-विभाग के अध्यक्त हुए। २ फर्वरी सन् १६४१ को इनकी मृत्यु हुई, उस समय तक ये इसी पद पर सुशोभित थे।

शुक्त जी जब तेरह वर्ष के ही थे तब 'हास्य विनोद' नाम की रचना 'नाटक' के रूप में इन्होंने की थी। यह स्वामा- विक था। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र जी के नाटकों के पढ़ने का यह प्रभाव तो पड़ना ही चाहिए था। इनकी दूसरी मौलिक रचना भी नाटक ही थी। यह 'पृथ्वीराज' नाटक था, जिसके दो श्रङ्क इन्होंने लिखे, श्रौर श्रधूरा ही छोड़ दिया।

नाटक के बाद किवता लिखने की स्रोर प्रवृत्ति हुई। १६ वर्ष की स्रवस्था में ही 'मनोहर छटा' शीषक किवता लिखी जो सरस्वती में प्रकाशित हुई। स्रन्य रचनाएँ भी प्रकाशित हुई: जैसे 'शिशिर-पथिक', 'वसन्त-पथिक', 'भारत स्रोर वसन्त', 'दुर्गावती' इत्यादि।

किन्तु इन्हें न तो किव बनना था, न नाटककार । इन्हें तो श्रालोचक बनना था और उनका यह रूप काशी में ही, मुख्यतः विश्व विद्यालय में अध्यापन कराने के बहाने ही विकसित हुआ । तुलसी सूर के अमर गीत और जायसी पर उनकी भूमिकाएँ 'काव्य में रह्स्यवाद' पर पुस्तकाकार निबन्ध, श्रालंकार तथा काव्य-विषयों पर निबन्ध तथा हिन्दी-साहित्य का इतिहास आदि इसी काल की रचनाएँ हैं। मनोवैज्ञानिक निबन्ध भी इसी समय लिखे गये।

इन गद्य-रचनात्रों में शुक्त जी की वास्तविक प्रतिभा सुरिल्ति है, उन्होंने हिन्दी के विचार-स्तर को एक ऊँचे धरा-

[१२४]

तल पर प्रतिष्ठित कर दिया, आलोचना के मान को एक ऐसी विशिष्टता प्रदान की जिसके कारण वह अपनी निजी गरिमा से गौरवान्वित हो उठीं।

हिन्दी के लेखक और पाठकों को श्री रामचन्द्र शुक्त अपने ध्यक्तित्व और प्रतिभा से युग-युग तक प्रकाश देते रहेंगे।